

ترجمہ فارسی

طریقہ القلوب

ابن قیم جوزی

تزکیہ قلبی

کردار و زندگی
صالح احمد شامی

مترجمہ:
مصطفیٰ حسینی

ناشر:
سیروان رحمانی

منتدی اقران النفاذی

www.idra-ahlamontada.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ فارسی

طَبِّ الْقُلُوبِ

سرشناسه	:ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر، ۶۹۱-۷۵۱ق.
عنوان قراردادی	:طب القلوب. فارسی.
عنوان و نام پدیدآور	:ترجمه‌ی فارسی طب القلوب/ مولف ابن‌القیم جوزی؛ مترجم مصطفی حسینی.
مشخصات نشر	:سنندج: انتشارات کردستان، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری	:۳۳۱ ص.
شابک	: 978-964-980-081-3
وضعیت فهرست نویسی	:فیفا
یادداشت	:کتاب حاضر نخستین بار در سال ۱۳۸۷ با عنوان " ترجمه فارسی طب القلوب" با ترجمه عبدالعزیز سلیمی توسط آراس منتشر شده است.
عنوان دیگر	:ترجمه فارسی طب القلوب
موضوع	:قلب -- جنبه‌های مذهبی-- اسلام
موضوع	:قلب -- احادیث
شناسه افزوده	:حسینی، مصطفی، ۱۳۴۱ - ، مترجم
رده بندی کنگره	:BP:۲۵/۵۵/الف۲۵ط۲۰۴۱ ۱۳۸۸
رده بندی دیویی	:۶۳۲/۲۹۷
شماره کتابشناسی ملی	:۳۴۳۹۹۶۱

ترجمہ فارسی

طَبُّ الْقُلُوبِ

مؤلف:

ابن قیّم جوزی

گردآورنده:

صالح احمد شامی

مترجم:

مصطفیٰ حسینی

بازنویسی و ویرایش:

سیروان رحمانی

انتشارات کردستان

سنندج

تمام حقوق مادی و معنوی این کتاب بدین شیوه‌ی حاضر محفوظ و مخصوص انتشارات کردستان (سنندج) است و هرگونه تجدید چاپ یا استفاده‌ی الکترونیکی و دیجیتالی از آن، بدون اطلاع و اجازه‌ی ناشر، ممنوع و خلاف اصول شرعی و اخلاقی و قابل پیگرد قانونی است.

انتشارات کردستان

Kurdistan Publication

سنندج - پاساژ عزتی - تلفن: ۲۲۶۵۳۸۲

ترجمه‌ی فارسی طب القلوب

✓ نام کتاب:	ترجمه‌ی فارسی طب القلوب
✓ مؤلف:	ابن القیم جوزی
✓ مترجم:	مصطفی حسینی
✓ بازنویسی و ویرایش:	سیروان رحمانی
✓ نوبت چاپ:	اول: ۱۳۹۱
✓ تیراژ:	۳۰۰۰ جلد
✓ تعداد صفحه و قطع:	۲۴۸ صفحه‌ی وزیری
✓ ناشر:	انتشارات کردستان

شابک: ۳ - ۰۸۱ - ۹۸۰ - ۹۶۴ - ۹۷۸

ISBN: 978 - 964 - 980 - 081 - 3

قیمت:

۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱۳ مقدمه‌ی گردآورنده
۱۷ درباره‌ی این کتاب
۱۹ راه و روش من در این کتاب
۲۳ درونمایه‌ی این کتاب
۲۵ شرح حال ابن‌القیم
۲۷ مقدمه‌ی مؤلف

۳۳ بخش اول: قلب‌ها از نظر صحت و بیماری
۳۴ جایگاه قلب
۳۵ اول: قلب سالم
۳۸ دوم: قلب مرده
۳۹ سوم: قلب بیمار
۳۹ آیه‌ای از قرآن که قلب‌های سه‌گانه را دزیر می‌گیرد
۴۱ قلب سالم به وسیله‌ی شیطان متضرر نمی‌شود

۴۳	بخش دوم: نشانه‌های بیماری قلب و [یا] سلامتی آن..... □
۴۴	✓ فصل اول: نشانه‌های بیماری قلب و سلامتی آن
۴۴	تعریف بیماری قلب.....
۴۵	احساس کردن بیماری قلب.....
۴۵	باید در برابر دارو صبر و شکیبایی داشته باشیم.....
۴۷	نشانه‌های بیماری قلب.....
۴۷	نشانه‌های سلامتی قلب.....
۵۱	خلاصه‌ی کلام درباره‌ی قلب سالم:.....
۵۳	✓ فصل دوم: مفسدات قلب و علل بیماری آن
۵۳	مقدمه (موجبات فساد قلب):.....
۵۴	مفسده‌ی اول: کثرت اختلاط با مردم:.....
۶۰	مفسده‌ی دوم: آرزوها:.....
۶۱	مفسده‌ی سوم: تعلق به غیر خدا:.....
۶۲	مفسده‌ی چهارم: سیری:.....
۶۳	مفسده‌ی پنجم: خواب زیاد:.....
۶۵	مفسده‌ی ششم: نگاه کردن زیاد:.....
۶۶	مفسده‌ی هفتم: صحبت کردن زیاد:.....
۶۷	بخش سوم: بیان حقیقت بیماری قلب..... □
۶۸	✓ فصل اول: حقیقت بیماری قلب.....
۶۸	بیان بیماری قلب در آیات قرآن:.....
۶۹	اختلاف موضع‌گیری قلب‌ها در مقابل یک حکم واحد.....
۷۱	[قرآن] شفای بیماری دل‌هاست:.....
۷۳	✓ فصل دوم: علل بیماری جسم و قلب.....
۷۳	بیان بیماری‌های قلب و راه‌های علاج آن:.....
۷۵	خلاصه‌ی موضوع قلب:.....

۷۷	بخش چهارم: پیشگیری از تسلط نفس بر قلب..... □
۷۸	✓ فصل اوّل: منشأ بیماری‌های قلب توسط نفس.....
۷۸	دوری گرفتن از شرارت‌های نفس.....
۷۹	نفس مانعی میان قلب و خالق آن است.....
۸۰	یک نفس با چند ویژگی یا چند نفس؟!.....
۸۲	✓ فصل دوم: انواع نفس‌ها بر حسب صفات آن‌ها.....
۸۲	نفس مطمئنه.....
۸۳	نفس اماره.....
۸۴	نفس لوّامه.....
۸۵	دگرگون شدن نفس.....
۸۶	✓ فصل سوم: درمان بیماری قلب با محاسبه‌ی نفس.....
۸۶	فرموده‌های گذشتگان درباره‌ی محاسبه‌ی نفس.....
۸۹	نمونه‌ای درباره‌ی چگونگی محاسبه‌ی نفس.....
۹۱	اموری که ما را در محاسبه‌ی نفس کمک می‌کنند.....
۹۲	✓ فصل چهارم: محاسبه‌ی نفس.....
۹۲	محاسبه‌ی نفس قبل از انجام عمل.....
۹۳	محاسبه‌ی نفس بعد از انجام عمل.....
۹۴	ضرر و زیان ناشی از ترک محاسبه‌ی نفس.....
۹۴	محاسبه‌ی نفس بر اخلاص و پیروی از پیامبر ﷺ.....
۹۷	وجوب محاسبه‌ی نفس.....
۹۸	✓ فصل پنجم: فواید محاسبه‌ی نفس.....
۹۸	در محاسبه‌ی نفس چند فایده وجود دارد.....
۱۰۱	بیزاری از نفس به خاطر ذات خدا.....
۱۰۲	شناخت حق خداوند متعال.....
۱۰۳	بنابراین محاسبه‌ی نفس عبارت است از.....

□ بخش پنجم: پیشگیری از غلبه‌ی شیطان بر قلب ۱۰۵

✓ فصل اول: مداوای قلبی که به وسیله‌ی شیطان مریض شده است ۱۰۶

دایره‌ی تسلط شیطان بر انسان: ۱۰۶

خطر شیطان بزرگ‌تر از خطر نفس است ۱۰۷

پناه‌بردن به خدا هنگام قرائت قرآن ۱۰۹

پناه‌بردن به خدا از شیطانی انس و جن ۱۱۴

باید همراه استعاذه صبر و شکیبایی داشت ۱۱۸

معنی آیه‌ی: ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ۱۱۹

✓ فصل دوم: آن‌چه که انسان از دست شیطان بدان پناه می‌برد ۱۲۴

□ بخش ششم: تأثیر فتنه‌ها و گناهان بر قلب ۱۳۱

✓ فصل اول: عارض شدن فتنه‌ها بر قلب ۱۳۲

✓ فصل دوم: تأثیر گناهان بر قلب ۱۳۶

تضعیف عظمت خداوند در دل‌ها ۱۳۶

وقوع ترس و وحشت در قلب ۱۳۷

روگردانی قلب از صحت و تندرستی خود ۱۳۹

از بین رفتن روشنایی دل ۱۴۱

□ بخش هفتم: قلب زنده ۱۴۳

✓ فصل اول: حیات قلب مایه‌ی هر نیکی و خیری است ۱۴۴

حیات و نور اساس سعادت انسان هستند ۱۴۴

دو مثال؛ یکی مربوط به آب و دیگری مربوط به آتش ۱۴۶

صلاحیت قلب به دو اصل (حیات و نور) بستگی دارد ۱۴۸

✓ فصل دوم: حیات قلب به وسیله‌ی درک حق ۱۵۲

در قلب دو نیروی علم و اراده وجود دارد..... ۱۵۲

شناخت حق و پیروی از آن ۱۵۳

□ بخش هشتم: «داروهای بیماری قلب»..... ۱۵۷

✓ فصل اول: داروهای قلب بیمار ۱۵۸

بیماری قلب بر دو نوع است ۱۵۸

فصل دوم: قرآن دربردارنده‌ی داروهای قلب است..... ۱۶۲

شفای بیماری شبهات به وسیله‌ی قرآن ۱۶۲

قرآن شفای حقیقی..... ۱۶۳

تکلف متکلمین و پیچیده کردن مسایل ۱۶۳

شفای بیماری شهوات به وسیله‌ی قرآن ۱۶۵

□ بخش نهم: طهارت قلب از آلودگی‌ها و نجاست‌های آن..... ۱۶۷

✓ فصل اول: لباس و پاکی قلب ۱۶۸

آیه‌ی «و ثیابك فطهر» ۱۶۸

کسانی که معتقدند منظور از «ثیاب» قلب است ۱۶۹

کسانی که این آیه را برحسب ظاهرش تفسیر کرده‌اند..... ۱۷۰

کسانی که «ثیاب» را به زن تفسیر کرده‌اند..... ۱۷۱

نظر ابن‌قیم در این باره ۱۷۱

تأثیر لباس و غذا در شکل و هیأت قلب ۱۷۱

✓ فصل دوم: تأثیر گوش فرادادن به باطل بر قلب ۱۷۳

شنیدن باطل منجر به تحریف حقیقت می‌شود..... ۱۷۳

انسان نجس وارد بهشت نمی‌شود..... ۱۷۴

طهارت بر دو نوع است ۱۷۵

معنی دعای: «اللهم طهرنی...»: ۱۷۶

✓ فصل سوم: نجاست گناهان و تأثیر آن بر قلب ۱۸۰

نجاست شرک و زنا و لواط ۱۸۰

نجاست شرک دو نوع است ۱۸۱

تأثیر نجاست بر روح و قلب: ۱۸۲

آثار و پیامدهایی که خداوند برای شرک قرار داده است ۱۸۲

بدعت قرینه‌ی شرک است ۱۸۶

نجاست گناهان و نجاست شرک ۱۸۷

پلیدترین نجاست‌ها؛ زنا و لواط ۱۸۸

همراهی عشق به صورت‌ها با شرک ۱۸۹

تأثیر زنا در فاصله گرفتن قلب از خدا ۱۹۱

□ بخش دهم: تزکیه‌ی قلب ۱۹۳

معنای واژه‌ی تزکیه ۱۹۴

تزکیه‌ی قلب تنها بعد از طهارت آن خواهد بود ۱۹۴

فواید فرو گذاشتن چشم از محارم ۱۹۵

ذلت معصیت و عزت عبادت ۱۹۸

رشد و کامل شدن قلب وابسته به پاکی آن است ۱۹۹

تفاوت میان تزکیه‌ی نفس و ادعای آن ۲۰۰

معنی آیه‌ی ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: ۲۰۲

□ بخش یازدهم: آنچه که سعادت قلب را دربر دارد ۲۰۷

✓ فصل اول: سعادت و تصور کلی انسان از نفع و ضرر ۲۰۸

تصور کلی انسان از نفع و ضرر ۲۰۸

ارتباط این امور به خداوند متعال ۲۰۹

سعادت انسان در ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ است ۲۱۰

آیاتی از قرآن که دو اصل توحید را با هم جمع کرده‌اند ۲۱۰

✓ فصل دوم: شوق به دنیا و نظر به آخرت.....	۲۱۲
اجتماع شوق و نظر:.....	۲۱۲
توحید ربوبیت به تنهایی کافی نیست.....	۲۱۵
✓ فصل سوم: نیاز انسان به پرستش خدا.....	۲۱۷
نیاز انسان به عبادت.....	۲۱۷
عبادت تکلیف نیست.....	۲۱۸
عبادت مایه‌ی روشنایی چشم‌ها و شفای دل‌هاست.....	۲۱۸
یک اعتراض و پاسخ آن.....	۲۱۹
✓ فصل چهارم: لذت نگاه کردن به سوی خداوند در روز قیامت.....	۲۲۱
لذت نگاه کردن به سوی خداوند در آخرت بزرگ‌ترین نعمت است.....	۲۲۱
لذت نگاه کردن به خداوند به شناخت وی بستگی دارد.....	۲۲۴
✓ فصل پنجم رستگاری انسان و روزی او به دست خداوند متعال است.....	۲۲۵
✓ فصل ششم: تعلق به غیر خداوند متعال مایه‌ی ضرر دنیا و آخرت است.....	۲۳۰
ضرر تعلق به غیر خدا.....	۲۳۰
ضرر تعلق به دنیا.....	۲۳۲
هرکس چیزی جز خداوند را دوست بدارد به وسیله‌ی آن شکنجه خواهد شد.....	۲۳۵
اعتماد و توکل بر مخلوق مایه‌ی رسوایی است.....	۲۳۷
✓ فصل هفتم: منفعت خالق و منفعت مخلوق.....	۲۴۰
خداوند سبحان در حق بندگان نیکی می‌کند در حالی که از آن‌هایی نیاز است.....	۲۴۰
مردم خواهان منفعت تو نیستند.....	۲۴۲
مردم مصلحت تو را نمی‌دانند تا به تو سود برسانند.....	۲۴۳
مردم نیازهای خود را از تو می‌خواهند.....	۲۴۳
✓ فصل هشتم: خاتمه‌ی این باب.....	۲۴۵

مقدمه‌ی گردآورنده

سپاس و ستایش پاک و منزّه و خجسته برای خداوندی که پروردگار جهانیان است و بهترین و کامل‌ترین درود و سلام بر سرور ما پیغمبر درس ناخوانده، محمد ﷺ و همه‌ی آل و اصحابش.

و بعد:

اکنون ما در عصر و زمانی زندگی می‌کنیم که دانش مادی بسیار پیشرفت کرده و بسیاری از وسایل تمدن و آسایش را برای انسان تولید کرده و پیوسته این پیشرفت به رقابت خود ادامه می‌دهد و هر روز محصول جدیدی عرضه می‌شود.

به دنبال این رقابت، رقابت دیگری به وجود آمده که انسان برای به دست آوردن وسایل مدرن و استفاده از آن‌ها باید به آن دست بزند، اما چگونه می‌توان به آن دست یافت در حالی که ظهور محصولات جدید بدون توقف ادامه دارد؟!

پیشروی در تولید، پیشروی در استهلاك را نیز به دنبال دارد.

انسان - به تبعیت از این قاعده - به دنبال محصولات جدید به رنج و سختی افتاده است؛ تولیدکننده سخت به دنبال تولید محصولات جدید و مصرف‌کننده نیز سخت به دنبال استفاده از محصولات جدید است.

عجیب آن است که هیچ‌یک از این دو نمی‌تواند اندکی توقف کند تا نفسی تازه کند.

این پیشرفت افزایش تعداد بیماری‌ها و تنوع آن‌ها و هم‌چنین ظهور بیماری‌های بی‌سابقه در میان نسل انسان را نیز به همراه داشته است که این خود نشانگر پیامد طبیعی این پیشرفت مدنی است؛ در نتیجه هر آن خبر کشف یک بیماری جدید به گوش ما می‌رسد.

آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی نیز به دنبال داروی جدیدی که این بیماری جدید را معالجه کند به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند، رقابتی که این مراکز را در نوعی دیگر از

شتابزدگی قرار داده است، بیماری‌های قلب مانند سایر بیماری‌ها بیشتر و متنوع‌تر شده و تعداد مبتلایان به آن افزایش یافته است، تا جایی که به ارقام سرسام‌آوری رسیده است. این حالت کنونی انسان امروزی است.

در این جا تمرکز ما بیشتر بر بیماری‌های قلب است چون قلب مرکز جسم انسان است و همان عضوی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح خواهد شد و اگر فاسد گردد تمام بدن فاسد خواهد گشت، بنابراین تأثیر آن به تمام اجزای بدن سرایت می‌کند. اما بیماری‌های سایر اعضای بدن موضعی هستند و در چارچوب همان عضو مبتلا شده باقی می‌مانند.

تعداد پزشکان قلب و مشاورین و جراحان آن و نیز واکسن‌ها و داروها افزایش یافته است، عملیات جراحی بر روی قلب انجام می‌گیرد که بسیاری از دردهای آن را کاهش می‌دهد؛ این حالت قلب در حال حاضر است، اما انسان دارای قلب دیگری نیز هست که غیرقابل رؤیت است و از نظر مقام و منزلت از قلب ظاهری که قبلاً در مورد آن بحث شده کمتر نیست و آن همان قلبی است که قرآن آن را مورد خطاب قرار داده و در آیات بسیاری در مورد آن بحث کرده است. و همان گونه که از کارافتادن قلب اول منجر به مردن و از دست دادن زندگی دنیا می‌شود، از کارافتادن قلب دوم نیز منجر به نابودی کامل انسان و از دست دادن دنیا و آخرت خواهد شد؛ نمونه‌ی آن کسی است که قرآن درباره‌ی او می‌فرماید:

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.^۱

«دنیا و آخرت را از دست می‌دهند و مسلماً و این زیان روشن و آشکاری است».

این جاست که اهمیت قلب غیرقابل رؤیت آشکار می‌شود و مشکل اساسی این است که هنگام بیماربودن این قلب صاحب آن احساس بیماری نمی‌کند چون مانند قلب اول دارای عوارضی نیست که بر روی جسم ظاهر شود.

به همین خاطر گاهی بیماری وی به درازا می‌کشد اما او به آن پی نمی‌برد. از این رو علما باید به وظیفه‌ی خود در نشر آگاهی‌های بهداشتی بین مردم و آموزش آن‌ها در این زمینه عمل نمایند تا مردم در مورد مسائل دینی خود آگاه شوند و در این زمینه غافلگیر نشوند، و علمای ما نیز این وظایف را انجام داده‌اند.

اگرچه تعداد پزشکان این نوع از بیماری‌های قلبی در زمان ما اندک است اما مطب‌های قدیمی هنوز درهایشان باز است و نسخه‌ها و معالجاتی را به مراجعین خود ارائه می‌کنند و بدون دریافت دستمزد و تنها به خاطر رضای خدا برای افرادی که خواهان باشند معاینه‌ی عمومی انجام می‌دهند و هم‌چنین بروشورهای آگاهی‌دهنده را به آن‌ها تقدیم می‌کنند تا خودشان به مراقبت از خود بپردازند.

به عنوان نمونه اسم بعضی از این مطب‌ها را ذکر می‌کنیم؛

مطب حسن بصری، مطب حارث محاسبی، مطب شیخ جنید بغدادی، مطب امام محمد غزالی و بسیاری دیگر غیر از آن‌ها که خداوند به آن‌ها رحمت و اجر فراوان بدهد. ابن‌القیم یکی از خبرگان مشهور این میدان است که خبرگی و درایت و معرفت ایشان مشهود می‌باشد، بنابراین شایسته است که به منظور استفاده از دانش و خبرگی ایشان در آثارش دقت کنیم. و همین امر مرا به اهتمام‌ورزیدن به این موضوع و تهیه و تنظیم این کتاب سوق داده است، از خداوند متعال تقاضا دارم که کارهایم را خالصانه بپذیرد که او بهترین برآورنده‌ی نیازهاست.

و درود و رحمت فراوان بر محمد ﷺ و همه‌ی خاندان و یارانش

۶ شوال سال ۱۴۲۱ هـ

۲۰۰۱/۱/۱ م

صالح احمد الشامی

درباره‌ی این کتاب

هنگامی که به بیوگرافی امام ابن‌القیم جوزی مراجعه می‌کنیم در فهرست تألیفاتش کتابی تحت عنوان «طب‌القلوب» می‌یابیم و اغلب کسانی که شرح حال ایشان را نوشته‌اند نیز این کتاب را ذکر کرده‌اند.^۱ ولی این کتاب تاکنون در نسخه‌های خطی ایشان پیدا نشده است، البته تصاویری از چند برگ کاغذ در دانشگاه اسلامی امام محمد بن مسعود شهر ریاض وجود دارد که در واقع گزیده‌های پراکنده‌ای از کتاب «زاد‌المعاد» است و خود آن یک تألیف مستقل محسوب می‌شود، این گزیده‌ها تحت عنوان «طب‌القلوب» نامگذاری شده است.^۲ اگرچه تاکنون نسخه‌ای خطی از این کتاب یافت نشده؛ اما ابن‌القیم در کتاب‌های متعدد خود به طور کامل به این موضوع پرداخته است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان کتاب‌های زیر را نام برد:

مدارج‌السالکین، طریق‌الهجرتین، الداء و الدواء، (الجواب‌الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی)، إغاثة‌اللفهان، الفوائد و...

ایشان در این کتاب‌ها در مورد بیماری‌های قلب و معالجه و مداوای آن بحث نموده است؛ خواه این بیماری‌ها ناشی از شبهات و یا شهوات باشند و جمع‌آوری مطالب مربوط به این موضوع و قرارداد آن در دسترس مردم کار مفیدی است که موجب صرفه‌جویی در کار و زمان آن‌ها می‌گردد.

۱. برای نمونه نگاه کنید به کتاب «التقريب لفقہ ابن‌قیم الجوزية» نوشته‌ی دکتر بکر أبو زيد ۲۲۱/۱.

۲. این همان چیزی است که در کتاب «رسالة ابن‌القیم الی احد إخوانه» آمده و شیخ عبدالله بن محمد مدیفر آن را بررسی کرده‌است ص ۷۶.

هنگامی که تصمیم گرفتیم این کار را به منظور نزدیک کردن میراث امام ابن القیم به عصر حاضر انجام دهیم، پس از مقداری تحقیق و بررسی دریافتیم که کتاب (إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان) در بخش اول خود حاوی مطالبی است که می تواند ستون فقرات کالبد این بحث باشد.

در کتاب های دیگر ایشان نیز مطالبی را پیدا کردم که می توانست در جهت تکمیل اصول این موضوع، یاریگر ما باشد و هنگامی که خمیرمایه ی این موضوع فراهم شد عزم خود را برای شروع این کار جزم نمودم و خداوند نیز زمینه های آن را مهیا نمود و این کتاب پدید آمد.

راه و روش من در این کتاب

گفتیم که کتاب «إغاثة اللهفان» در قسمت اول خود شامل مطالبی است که می تواند پایه و ستون فقرات پرداختن به این موضوع باشد، لذا شایسته است که جهت بحث در مورد این کتاب کمی تأمل کنیم.

مؤلف کتاب، خود (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان) را به سیزده باب تقسیم نموده و باب سیزدهم را به بحث در مورد کمینگاه های شیطان اختصاص داده است و این باب - که موضوع اصلی این کتاب به شمار می آید - $\frac{3}{4}$ حجم کتاب را - که در دو جلد قرار گرفته - به خود اختصاص داده است و در مجموع مقدمه و تهمدی برای کتاب محسوب می شود؛ اما موضوع تمام ابواب دیگر (طب القلوب) است که $\frac{1}{4}$ اول حجم کتاب را اشغال کرده است، جایی که مؤلف در مورد میدانی بحث می کند که شیطان بدور آن می چرخد و آن قلب است. و اگر این قسمت از کتاب به طور جداگانه و مستقل تحت عنوان «طب القلوب» به چاپ می رسید بهتر و کامل تر می توانست به موضوع مورد نظر پردازد، دقیقاً همان طور که در مورد کتاب «الطب النبوي» که در اصل جزئی از کتاب «زاد المعاد» است این کار صورت گرفته است.

شاید صورت نگرفتن این کار به این خاطر بوده که عنوان کتاب «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» بر وجود چنین بحثی در کتاب دلالت نمی کند و چنین موضوعی از آن استنباط نمی شود. و بدین صورت موضوع (قلب و آنچه بدان تعلق دارد) در زیر برجستگی عنوان کتاب پنهان مانده است و نیز آنچه که نویسنده بدان مشهور است؛ از جمله خروج های طولانی او از موضوع اصلی که گاهی به بیش از صد صفحه نیز می رسد، به پوشیده ماندن آن بیشتر دامن زده است.

چنان که در آغاز جلد دوم این کتاب دیده می شود، و چه بسا که خواننده گمان کند که این قسمت نیز همان گونه خواهد بود.

ترتیب ابواب این کتاب مطابق دستورالعمل نویسنده بدین صورت می باشد:

باب اول: تقسیم قلب ها به سالم و بیمار و مرده.

باب دوم: بیان حقیقت بیماری قلب.

باب سوم: تقسیم بندی داروهای بیماری قلب به داروهای طبیعی و داروهای شرعی (قانونی).

باب چهارم: این که حیات قلب و نورپردازی آن مایه ی هر خیری در آن است و مرگ و تاریکی آن نیز مایه ی هر شری می باشد.

باب پنجم: این که زندگی قلب و سلامتی آن جز با درک حق و خواستن آن و ترجیح آن بر غیر خود به دست نمی آید.

باب ششم: این که سعادت و لذت و بهره مندی و صلاحیت قلب حاصل نمی گردد مگر این که معبود و هدف اصلی ما تنها خدا و خالق وی باشد و او را از هر آنچه غیر اوست بیشتر دوست بدارد.

باب هفتم: این که قرآن دربردارنده ی تمام انواع داروهای قلب و علاج تمام بیماری های آن است.

باب هشتم: تزکیه ی قلب.

باب نهم: پاک نگه داشتن قلب از آلودگی ها و نجاست ها.

باب دهم: نشانه های بیماری قلب و یا سلامتی آن.

باب یازدهم: علاج بیماری های ناشی از تسلط نفس بر قلب.

باب دوازدهم: علاج بیماری های ناشی از تسلط شیطان بر قلب.

اما راه و روش من در این کتاب را می توان به طور اختصار در موارد زیر بیان نمود:

۱- مرتب کردن ماده ی اصلی موضوع:

ترتیب ابواب این کتاب که نویسنده در آن ها به ارائه ی موضوع پرداخته است، قبل از این قسمت ذکر شده است. اما واضح است که این ترتیب ارادی نبوده بلکه به صورت ناخودآگاه صورت گرفته است و آنچه که در باب هشتم در مورد تزکیه ی قلب و بعد از آن در مورد طهارت قلب در باب نهم ذکر شده ما را به این حقیقت می رساند و سپس بیان می دارد که

تزکیه باید بعد از طهارت بیاید پس اگر ترتیب این ابواب به خواست و اراده‌ی نویسنده می‌بود باب طهارت را بر باب تزکیه مقدم می‌داشت.

اما اکنون که هدف ما ارائه‌ی این موضوع در یک کتاب مستقل است، باید برای این بحث چارچوبی را وضع نمود که در آن عناصر موضوع بر اساس اولویت‌های آن بیان شود و این همان چیزی است که به انجام رسیده است و جای خود دارد که به بعضی از اصلاحاتی که بر اولویت‌بندی‌های نویسنده اعمال شده اشاره کنیم:

در باب اول تقسیم‌بندی قلب‌ها به سالم، بیمار و مرده ذکر شده است و در باب دهم در مورد نشانه‌های بیماری قلب یا سلامتی آن سخن به میان آمده است؛ در حالی که بهتر بود این مطالب در باب دوم ذکر شود.

در باب سوم در مورد داروهای طبیعی و شرعی سخن به میان آمده است در حالی که در باب هفتم ذکر شده که قرآن دربردارنده‌ی تمام داروهای قلب است، بنابراین حق این دو باب این است که در کنار هم باشند.

در خصوص سعادت قلب در باب ششم بحث شده است در حالی که حق این موضوع آن است که در باب آخر ذکر شود و کتاب با آن خاتمه یابد.

از طرفی دیگر بعضی از موضوعات در چند باب ذکر شده‌اند، در حالی که بهتر آن است که در یک باب جمع شوند؛ برای مثال بحث در مورد قلب زنده و بیدار در دو باب و در مورد داروهای آن نیز در دو باب آمده است. در مقابل نویسنده در باب اول دو موضوع را با هم جمع کرده است در حالی که بهتر بود موضوع دوم را در جای مناسب خود قرار دهد که باب ششم است.

۲- تکمیل اصل موضوع با استفاده از دیگر کتاب‌های نویسنده:

نویسنده در بسیاری از کتاب‌های دیگر خود به این موضوع پرداخته است، ما نیز بعد از بررسی آنچه که نویسنده در این باره نوشته است، امکان استفاده از کتاب‌های زیر را پیدا کردیم: «مدارج الساکین»، «مفتاح دارالسعادة»، «بدائع الفوائد» و «الجواب الکافی». در نتیجه فصل‌ها و بخش‌های زیر به آن اضافه شد:^۱

۱. بعد از این اصلاحات ترتیب قبلی باب‌ها به این شکل درآمد است: [۱، ۱۰، ۲، ۱۱، ۱۲ (۴ + ۵)، (۳ + ۷)،

فصل دوم در باب دوم.

فصل دوم در باب پنجم.

فصل دوم در باب ششم.

بخش اول در باب اول.

مقدمه‌ی فصل اول در باب پنجم.

هم چنین بخش‌های دیگری نیز اضافه شده و به مرجع هر فصل یا بخشی که به موضوع اضافه شده است، اشاره کرده‌ایم.

۳- حاشیه‌رفتن‌های نویسنده و خروج از موضوع اصلی:

ابن‌القیم، به سبک زیبای خود معروف است و این زیبایی سبک به او اجازه داده که ذهن خواننده را به هر جایی که بخواهد به دنبال خود بکشاند؛ طوری که ایشان به انحرافات تناسبی از موضوع اصلی، که گاه طولانی و گاه مختصر بوده شهرت یافته است، امری که شاید بعضی اوقات سبب از دست رفتن پیوستگی موضوع در نزد خواننده گردد.

این حاشیه‌رفتن‌ها^۱ را در صورتی که در وسط بحث آمده باشد در حاشیه قرار داده‌ایم و در صورتی که در آخر فصل آمده باشد آن را در جای خود باقی گذاشته‌ایم، جدا از این اشاره کرده‌ایم که این مطالب، جداگانه و خارج از بحث اصلی است. و با این روش هم در وقت خواننده صرفه‌جویی کرده‌ایم و هم فائده‌ی مورد نظر این حاشیه‌رفتن‌ها را باقی گذاشته‌ایم.

۴- آن چه که به قالب‌بندی کتاب مربوط می‌شود:

فصل‌های این کتاب را به بخش‌هایی تقسیم کرده‌ایم و برای آن‌ها عناوین فرعی قرار داده‌ایم به گونه‌ای که به فهم سریع‌تر و ایجاد یک تصور کلی از موضوع مورد بحث کمک کند و امیدواریم که در این راستا تا حدودی حق مطلب را ادا کرده باشیم.

۱. منظور پراکنده‌گویی‌های وارد شده در مطالب برگرفته از کتاب (إغاثة‌اللهمفان) است.

«درونمایه‌ی این کتاب»

اکنون که در حال پرداختن به این موضوع هستیم که نویسنده در چند کتاب دیگر خود نیز در مورد آن سخن گفته است بهتر است که کالبد این موضوع و طریقه‌ی مرتب ساختن آن را در اختیار خواننده قرار دهیم، کاری که به ایجاد یک تصور کلی از موضوع کمک می‌کند. پس می‌گوییم:

باب اول کتاب از جایگاه قلب در بدن انسان به عنوان یک پیش‌زمینه‌ی کلی بحث کرده است، سپس قلب‌ها را از لحاظ سلامت و بیماری، به قلب سالم، بیمار و مرده تقسیم کرده است و ویژگی‌های هر کدام را برای ما بیان کرده است.

باب دوم به بیان هر کدام از نشانه‌های سلامت و بیماری قلب و مفسده‌هایی که باعث این بیماری‌هاست، می‌پردازد.

در باب سوم حقیقت بیماری قلب و شباهت آن به جسد انسان در ابتلا به بیماری و رهایی از آن بیان شده است. و بدین صورت سه باب اول این کتاب خواننده را از مفاهیمی که از نظر سلامت و بیماری و اسباب آن، قلب را دربر گرفته آگاه می‌سازد طوری که به پرهیز از موجبات بیماری و شناسایی آن به هنگام ظهور علائم آن کمک می‌کند.

خطر از سه جبهه قلب را تهدید می‌کند: نفس، شیطان و فتنه و گناه. بنابراین باب چهارم به بیان پیشگیری از تسلط نفس بر قلب، باب پنجم به بیان پیشگیری از تسلط شیطان بر قلب می‌پردازد و باب ششم خطر فتنه و گناه بر قلب را بیان می‌کند و بدین صورت انسان کمین‌گاههای خطر را می‌شناسد و از آن‌ها پرهیز می‌کند و به کار خود آگاهی می‌یابد.

اگر بحث ما در مورد قلب و معالجه‌ی آن باشد، این معالجه تنها برای قلبی صورت می‌گیرد که دارای حیات باشد زیرا هیچ دارویی در قلب مرده اثر نمی‌کند. لذا باب هفتم در مورد قلب زنده و بیان شاخص‌های دال بر آن سخن می‌گوید.

هنگامی که از وجود حیات در قلب اطمینان حاصل شد به اذن خدا ارائه‌ی نسخه و دستورالعمل برای آن مفید خواهد بود و در این جا از داروهای قلب و انواع آن‌ها سخن به میان آمده است و این همان چیزی است که در باب هشتم در مورد آن بحث شده است. و در

حقیقت آگاهی از کمین‌گاههای خطر و تلاش برای اتخاذ عوامل پیشگیری از آنها و تسریع در معالجه‌ی قلب به هنگام ظهور بیماری، قلب را در حالت صحت و تندرستی نگه می‌دارد و از جمله اسبابی که به استمرار این صحت و سلامتی کمک می‌کند تلاش برای پاک نگهداشتن قلب از نجاست‌ها و آلودگی‌هاست و این همان موضوعی است که باب نهم به آن پرداخته است. و بعد از طهارت - چنان‌که نویسنده خود فرموده - نوبت به تزکیه می‌رسد که موضوع باب دهم می‌باشد. و هنگامی که قلب در مرحله‌ی تزکیه قرار گرفت به درجه‌ی سعادت می‌رسد، در این هنگام باید از چیزی که سعادت وی در آن است شناخت پیدا کند که باب یازدهم به آن اختصاص یافته و کتاب با آن خاتمه می‌یابد.

شرح حال ابن‌القیم

ایشان پیشوا و حافظ قرآن، شمس‌الدین یا عبدالله، محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد بن حریر زرعی دمشقی به خاطر نسبتش به مدرسه‌ای که یوسف بن عبدالرحمن جوزی آن را تأسیس کرده بود به ابن‌القیم جوزیه مشهور است مدرسه‌ای که پدرش سرپرست آن بود و به نام قَیم‌الجوزیه شهرت یافته بود. ایشان در سال ۶۹۱ هـ در روستای (إزرع) از توابع (حوران) به دنیا آمد، سپس به دمشق رفت و در خدمت علمای آن‌جا تلمذ نمود و بعد از بازگشت شیخ‌الاسلام ابن تیمیه از مصر در سال ۷۱۲ هـ او را تا زمان وفاتش در سال ۷۲۸ هـ به طور کامل همراهی نمود. و به لطف این ملازمت، استماع آرا و اجتهادات شیخ برایش میسر می‌گردد اما او تنها به استفاده از علم و دانش شیخ خود اکتفا نکرد بلکه راه و روش استدلال و مناظره‌ی ایشان را نیز فراگرفت و از آن بهره‌برد و از روش وی در کتابت و تحریر مسائل تأثیر پذیرفت. مهم‌ترین چیزی که از ایشان یاد گرفت دعوت به تمسک به کتاب خدا و سنت صحیح و فهم آن بر اساس راه و روش سلف بود، اما او نیز به همان آزار و شکنجه‌های استادش دچار شد و به همراه ایشان در قلعه‌ی دمشق زندانی شد و تا بعد از فوت استادش آزاد نشد. او بعد از فوت استادش بر محبت و علاقه‌ی خود نسبت به ایشان پایبند بود و از روش او در سیرت و عملش تبعیت نمود. او اهل عبادت و شب‌بیداری و نمازهای طولانی بود تا جائی که ابن‌کثیر در مورد او فرموده است:

در این دنیا و در زمان ما، کسی را نمی‌شناسم که از او بیشتر اهل عبادت باشد او در نماز خواندن دارای روشی ویژه بود و آن را طولانی می‌خواند و سجده‌ها و رکوع‌هایش را امتداد می‌داد. بسیاری از دوستانش گاهی او را ملامت می‌کردند ولی او از این کار رویگردان نبود و دست نمی‌کشید. کسانی که شرح حال وی را نوشته‌اند در مورد عبادت و تقوی و صداقت گفتار ایشان نکات زیادی را ذکر کرده‌اند. تألیفات ایشان بسیار زیاد است و بیشتر از

سی مورد از آنها به چاپ رسیده است. ایشان در ماه رجب سال ۷۵۱ هـ فوت کرد و در مسجد جامع بزرگ دمشق بر جنازه‌ای ایشان نماز خوانده شد.

برای تکمیل تصور ما از شخصیت ابن‌القیم بهتر است کمی به گفته‌های بعضی از علما در مورد ایشان گوش فرا دهیم؛ ابن حجر عسقلانی حافظ قرآن در مورد ایشان فرموده است: «ایشان دارای قلبی پرجرات و دانشی وسیع و آگاه به مسائل اختلافی و مذاهب سلف بود». علامه ابن رجب حنبلی نیز در مورد ایشان فرموده است: «عالم‌تر از او کسی را ندیده‌ام و آگاه‌تر از او نسبت به معانی قرآن و سنت و حقایق ایمان، کسی را سراغ ندارم، ایشان معصوم نبود ولی هیچ‌کس را مانند ایشان در حد معصومیت ندیدم».

قاضی برهان‌الدین زرعی در مورد ایشان می‌فرماید: «زیر سقف آسمان عالم‌تر از او کسی نیست». منظور عصر خود ایشان است.

عمادالدین ابن‌کثیر حافظ قرآن فرموده است: «شب و روز مشغول فعالیت بود و بسیار نماز و قرآن می‌خواند، دارای اخلاقی نیکو و مهربانی بسیار بود و هیچگاه حسادت نمی‌ورزید و کینه به دل نمی‌گرفت». بعضی دیگر از این موارد در شرح حال ایشان ذکر شده است.

اما ابن‌عماد حنبلی درباره‌ی ایشان می‌فرماید: «ایشان مجتهد مطلق و مفسر و نحوی و عالم به علم اصول و کلام بود، در علوم اسلامی هنرنمایی می‌کرد و به حدی در تفسیر قرآن مهارت داشت که کسی با او همسان نبود، و به اصول دین چنان آگاه بود که گویی به او ختم می‌شد و در علم حدیث و معانی آن و تفقه در آن و ظرافت‌های استنباط از آن، کسی به او نمی‌رسید و در فقه و اصول و زبان عربی ید طولایی داشت و به علم کلام و غیر آن و نیز علم سلوک آگاه بود»^۱.

«طب القلوب» امام ابن‌القیم جوزی

۶۹۱-۷۵۱ هـ

۱. این بیوگرافی را در مقدمه‌ی خود بر کتاب «مواظع الامام ابن‌القیم» به طور مختصر نوشته‌ام، اما مناسب دیدم که آن را در مقدمه‌ی تهیه‌ی این کتاب نیز درج نمایم.

مقدمه‌ی مؤلف

پروردگارا از سوی خود رحمتی به ما عطا کن و کارمان را به پختگی برسان و بر سرور ما محمد و خاندان و یارانش درود بفرست.

سپاس و ستایش برای خدایی که خود را با صفات والایش برای اولیایش متجلی ساخته و دل‌های آن‌ها را با مشاهده‌ی ویژگی‌های کمال خود منور نموده و با بخشش‌ها و نعمت‌هایش به ایشان خود را به آن‌ها معرفی نمود، و آنان دریافتند که او یکتا و تنها و بی‌نیاز است و کسی است که در ذات و صفات و افعالش شریکی ندارد، او چنان است که خود توصیف نموده و بالاتر از آن است که هر کدام از مخلوقات، چه طولانی و چه مختصر، توصیف می‌کنند. کسی به نهایت تعریف و تمجیدش نرسیده، بلکه او چنان‌که از زبان گرامی‌ترین فرستادگانش خود را توصیف کرده، اولی است که قبل از او شیء وجود نداشته و آخری است که بعد از او چیزی وجود نخواهد داشت، و ظاهری است که بالاتر از او وجود نداشته و باطنی است که چیزی و رای او نیست، مخلوقات با پوشاندن از او پنهان نمی‌مانند و او زنده‌ی هوشیار و تنهای ماندگار است در حالی که تمام موجودات به زوال خود منتهی می‌شوند. او شنوایی است که همه‌ی صداها را با وجود تفاوت زبان‌ها و گوناگونی نیازها می‌شنود، گوش فرادادن به یک صدا او را از شنیدن صداها‌ی دیگر مشغول نمی‌کند و در پرداختن به مسائل دچار اشتباه نمی‌شود و با اصرار اصرارکنندگان بر خواسته‌هایشان خسته و ملول نمی‌گردد. و دقیق‌تر از آن این‌که او دگرگونی دل بنده‌ی خود و تغییرات اوضاع و احوال او را می‌بیند، اگر بنده‌اش به سوی او رو کند از او استقبال می‌کند و در حقیقت روی آوردن بنده به خدا نیز ناشی از روی آوردن او به بنده‌ی خود می‌باشد.

اما اگر بنده‌اش از وی روی بگرداند او را به دشمنش واگذار نمی‌کند و در حالت بی‌توجهی رها نمی‌سازد بلکه نسبت به او از یک مادر مهربان در نگهداری و شیردادن و از

شیربردن فرزندش مهربانتر است و اگر از رویگردانی اش توبه کند، به خاطر توبه‌ی بنده‌اش بسیار خوشحال‌تر می‌شود از کسی که در بیابانی مهلک مرکبش را که غذا و آبش بر روی آن قرار داشته گم کرده و در معرض هلاک قرار گرفته و خود را آماده‌ی مرگ و نابودی کرده باشد، اما ناگهان آن را پیدا کند. و اگر بر رویگردانی خود پافشاری کند و خود را در معرض موجبات رحمت قرار ندهد بلکه بر عصیان خود در رویگردانی و روی آوردنش اصرار ورزد و با دشمن خدا صلح و سازش نماید و با پروردگار و اربابش قطع رابطه کند در این هنگام سزاوار هلاکت خواهد بود، و خداوند به جهت عظمت رحمت و وسعت بخشش خود کسی جز انسان نافرمان فلک زده را به هلاکت نمی‌رساند.

شهادت می‌دهم که هیچ خدایی نیست جز الله که تنها و یکتا و بی‌شریک و بی‌نیاز و برتر از هرگونه همسان و امثال است و از دشمن و رقیب و شریک منزّه می‌باشد. هیچ مانعی در مقابل بخشنندگی او وجود ندارد و اگر چیزی را منع کند هیچ بخشنده‌ای برای آن وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند حکم او را رد کند و دستور او را به تأخیر بیندازد چنان‌که می‌فرماید:

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَعْلَاقٍ لَمْ يَرْدُدْ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ...﴾^۱

«هنگامی که خدا بخواهد بلایی به قومی برساند هیچ‌کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را برگرداند. و هیچ‌کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود».

و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده‌ی قائم بر حق خداوند و امین وحی و بهترین مخلوقات اوست، او را فرستاده است تا رحمتی برای جهانیان و پیشوایی برای پرهیزگاران و مایه‌ی حسرت کافران و حجتی بر همه‌ی عالم باشد. ایشان را در دوران فترت^۲ پیامبران مبعوث کرد و مردم را به وسیله‌ی او به واضح‌ترین و درست‌ترین راه هدایت نمود و اطاعت و محبت و تعظیم و احترام و رعایت حقوق او را بر بندگانش واجب کرد و تمام راهها را به سوی خود مسدود کرده و آن را جز از طریق او برای کسی باز نکرد، هم‌چنین سینه‌ای او را گشود و بار سنگین گناه را از او دور کرد و ذکر او را گرامی داشت و کسانی را که با امر و نهی او مخالفت می‌کردند پست و خوار نمود، در کتاب مبین خود به جان او سوگند یاد کرد و نامش

۱. رعد / ۱۱.

۲. دوره‌ای که مدت زمان زیادی از آمدن آخرین پیامبر گذشته بود.

را در کنار نام خود قرار داد، چنان‌که هیچ‌گاه نام الله ذکر نمی‌شود مگر این‌که به همراه آن، نام ایشان نیز ذکر می‌شود همان‌طور که در تشهد‌ها و خطبه‌ها و اذان‌ها آمده است؛ زیرا ایشان همیشه اوامر خداوند را اجرا می‌نمود و هیچ مانعی او را از آن باز نمی‌داشت، همیشه در راه خشنودی خداوند مشغول کار بود و هیچ بازدارنده‌ای او را منصرف نمی‌کرد تا این‌که دنیا با رسالت ایشان پر از نور و روشنایی شد و مردم دسته دسته وارد دین خدا شدند و دعوتش مسیر نور خورشید را در همه‌ی سرزمین‌ها طی کرد و دین ارزشمندش به هر جا که شب و روز در جریان بود، رسوخ یافت، سپس خداوند به عمر ایشان خاتمه داد تا وعده‌ای را که در قرآن به ایشان داده بود عملی سازد؛ بعد این‌که رسالتش را ابلاغ نمود و امتتش را ادا کرد و به ارشاد مردم پرداخت و به بهترین شیوه در راه خدا جهاد کرد و امت خود را بر راه روشن و واضح رهروان به سوی خدا قرار داد و به آنان فرمود:

﴿هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَ يُبْخَانَ اللَّهُ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.^۱

«این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و بینش به سوی خدا فرا می‌خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند) و خدا را منزّه می‌دانم و من از زمره‌ی مشرکان نمی‌باشم».

اما بعد؛ همانا خداوند متعال مخلوقات خود را بیهوده و مهمل خلق نکرده، بلکه آن‌ها را مورد تکلیف و محل امر و نهی قرار داده و به درک آن‌چه که به صورت مجمل و مفصل برایشان بیان شده ملزم کرده است، هم‌چنین آن‌ها را به دو گروه بدقبال و سعادت‌مند تقسیم نموده و برای هر کدام از دو گروه جایگاهی قرار داده و مقتضیات دانش و عمل از قبیل قلب، گوش، چشم و جوارح را به عنوان نعمت و بخششی از جانب خود به آن‌ها عطا کرده است؛ بنابراین هرکس این جوارح را در راه طاعت او به کار گیرد و با استفاده از آن‌ها راهی را که به سوی آن هدایت شده در پیش گیرد و از آن تجاوز نکند در حقیقت شکر این اعضا را به جای آورده و راه رضایت خدا را در پیش گرفته است. اما هرکس که این اعضا را در راه خواسته‌ها و شهوت‌های خود به کار گرفته و حق خالق خود را در قبال آن‌ها رعایت نکرده باشد اگر در مورد این اعضا از وی سؤال شود دچار حسرت می‌شود و بسیار غمگین می‌گردد چرا که قطعاً

در مورد این اعضا و چگونگی استفاده از آن‌ها حساب و کتاب انجام می‌گیرد. زیرا خداوند سبحان می‌فرماید:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^۱.

«بی‌گمان گوش و چشم و دل، همه بازخواست می‌شوند».

و از آن‌جا که قلب نسبت به این اعضا مانند پادشاه نسبت به سپاه خود می‌باشد که همه تحت فرمان او هستند و به هر کاری که بخواهد آن‌ها را به کار می‌گیرد و همه‌ی تحت سلطه و قدرت او هستند و استقامت یا عقب‌نشینی آن‌ها به دستور اوست و هر تصمیمی که بگیرد یا از آن خودداری کند از او تبعیت می‌کنند؛ لذا پیامبر ﷺ فرموده است:

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ»^۲.

«بدانید که در بدن انسان پارچه گوشتی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح می‌شود».

بنابراین، قلب، فرمانروای بدن است و اوست که هر فرمانی را صادر کند اجرا می‌شود و از هر راهی که او به سوی آن هدایت کند تبعیت می‌شود و تا از قصد و اراده‌ی او حکم صادر نشود بدن نمی‌تواند هیچ کاری را درست انجام دهد و مسئولیت همه‌ی اعضای بدن به عهده‌ی اوست چرا که هر مالکی در قبال رعیت خود مسئول است و مهم‌ترین چیزی که سالکین به آن پرداخته‌اند اهتمام ورزیدن به اصلاح و تقویت قلب است.

هنگامی که ابلیس دشمن خدا دریافت که مدار بدن بر قلب استوار است آن را در معرض وسوسه‌های گوناگون خود قرار داد و با انواع شهوت‌ها به سراغ آن شتافت و احوال و اعمال زشت را چنان برایش مزین نمود که آن را از راه راست منحرف سازد، و اسباب گمراهی را برایش فراهم نمود تا او را از اسباب پیروزی و سعادت دور کند و تورها و دام‌هایی برای آن پهن کرد که اگر هم از افتادن در آن‌ها جان سالم بدر ببرد از عواقب و دنباله‌های آن در امان نخواهد بود.

بنابراین رهایی از دام‌ها و ترفندهای شیطان امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با استعانت از خدا و قرارگرفتن در معرض اسباب خوشنودی او و پناه‌بردن قلب در حرکات و سکناتش به سوی او و دستیابی به خلوص بندگی خداوند که این بهترین پوششی است که انسان بدان ملبس می‌گردد تا در چارچوب ضمانت این آیه قرار گیرد که می‌فرماید:

«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»^۱.

«بی‌گمان تو هیچ‌گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری».

پس این نسبت‌دادن موجب قطع رابطه میان بنده و شیاطین می‌گردد و دستیابی به آن موجب رسیدن به مقام عبودیت پروردگار و احساس قلب به خلوص عمل و دوام یقین خواهد بود. پس اگر قلب حقیقت بندگی و اخلاص را درک نمود نزد خداوند متعال در جمله‌ی مقربین قرار می‌گیرد و استثنای «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ»^۲ «مگر بندگان گزیده و پاکیزه‌ی تو از ایشان» به معنای «به استثنای بندگان مخلص تو»، او را دربر خواهد گرفت. و چون خداوند بزرگوار به لطف خود در مورد بیماری‌های قلب و داروهای آن و نیز وسوسه‌های شیاطین نسبت به دشمنانشان و اعمالی که از این وسوسه‌ها سرچشمه می‌گیرد و نیز حالات قلب بعد از دچار شدن به این وسوسه‌ها، ما را آگاه نمود، درمی‌یابیم که کردار زشت از نیت فاسد سرچشمه می‌گیرد و قلب به سبب این عمل زشت دچار قسوت می‌گردد و پیوسته به بیماری آن افزوده می‌شود تا این‌که می‌میرد و حیات و نور خود را از دست می‌دهد. همه‌ی این پیامدها به تأثیرپذیری قلب از وسوسه‌های شیطان و اعتماد به آن دشمن برمی‌گردد که هیچ‌کس جز با مخالفت علنی با او به رستگاری نخواهد رسید.

بنابراین تصمیم گرفتیم که این مطالب را در این کتاب قید نماییم تا در آن به نعمت و بخشندگی خداوند سبحان اعتراف نماییم و آن را یادآوری کنیم تا هرکس که آن را مطالعه می‌کند از آن سودمند شود و برای نویسنده‌ی آن طلب رحمت و مغفرت نماید.

خداوند این کتاب را خالصانه بپذیرد و مرا از بازگشت زیانبار آن در امان دارد و به گردآورنده و نویسنده و خواننده‌ی آن در دنیا و آخرت سود و نفع برساند و هم اوست که شنونده و داناست. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بخش اوّل:

قلبها از نظر صحت و بیماری

قلب‌ها از نظر صحت و بیماری

جایگاه قلب

قلب فرمانروایی است که تمام اعضای بدن را مشغول می‌کند و آن‌ها را به کار می‌گیرد. بنابراین قلب در مرکز قرار گرفته و بقیه‌ی اعضا در اطرافش گرد آمده و در خدمت آن هستند و به فرمانش حرکت می‌کنند.

قلب باارزش‌ترین عضو بدن است و استواری بدن به آن بستگی دارد و سرچشمه‌ی روح حیوانی و جوشش غریزی محسوب می‌شود. و هم آن است که سرچشمه‌ی عقل و علم و دوراندیشی و شجاعت و کرامت و صبر و شکیبایی و محبت و اراده و رضایت و خشم و سایر ویژگی‌های کمال انسان است.

بنابراین تمام اعضای آشکار و پنهان بدن و نیروی آن‌ها از سربازان قلب هستند؛ چشم پیش قراول و دیده‌بان قلب است که دیدنی‌ها را برای قلب کشف می‌کند چنان‌چه چیزی را ببیند به آن اطلاع می‌دهد و به خاطر ارتباط تنگاتنگی که میان این دو وجود دارد هرگاه چیزی در قلب مستقر شود صورت آن در چشم منعکس می‌شود زیرا چشم آینه‌ای منعکس‌کننده است برای آن‌چه که قلب بدان توجه دارد. هم چنان‌که زبان بازگوکننده‌ی قلب است و به آن‌چه که در قلب باشد تکلم می‌کند؛ به همین خاطر خداوند سبحان در بسیاری از آیات خود این سه عضو را در کنار هم قرار می‌دهد، چنان‌که می‌فرماید:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^۱

«بی‌گمان چشم و گوش و دل، همه بازخواست می‌شوند».

و هم‌چنین در جایی دیگر قلب و چشم را با هم جمع کرده است مانند آیه‌ی:

﴿وَتَقَلَّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾.^۱

«ما دل‌ها و چشم‌های آنان را واژگون و حیران می‌گردانیم».

گوش نماینده‌ی قلب است و اخبار را به آن می‌رساند و زبان نیز ترجمان آن است.

خلاصه این‌که سایر اعضای بدن خدمه و سربازان قلب می‌باشند. پیامبر ﷺ فرموده است:

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».^۲

«بدانید که در قلب پارچه گوشتی است که اگر اصلاح شود تمام بدن اصلاح می‌شود و اگر فاسد شود تمام بدن فاسد خواهد شد، بدانید که آن قلب است».

و ابوهریره فرموده است: قلب فرمانرواست و سایر اعضای بدن لشکریان او می‌باشند اگر فرمانروا نیکو گردد لشکریانش نیز نیکو خواهند بود و اگر فرمانروا بدکردار باشد لشکریانش نیز بدکردار خواهند شد.^۳ و از آن‌جا که قلب به حیات و مخالف آن متّصف می‌شود، با توجه به این ویژگی‌ها سه حالت بر آن جاری می‌گردد:

اول: قلب سالم

قلب سالم همان قلبی است که در روز قیامت جز کسی که با آن به سوی خدا آمده باشد هیچ‌کس نجات نخواهد یافت.

چنان‌که خداوند سبحان فرموده است:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.^۴

«آن روز که اموال و اولاد سود نمی‌رساند، بلکه تنها کسی (نجات پیدا می‌کند) که با دل سالم به پیشگاه خدا آمده باشد».

پس «سلیم» همان سالم است و چون مانند طویل و قصیر و ظریف برای بیان صفت می‌آید لذا بدین صورت ذکر شده است. بنابراین قلب سالم قلبی است که سلامتی برای آن به

۱. انعام / ۱۱۰.

۲. بخاری در ص ۵۲ و مسلم در ص ۱۵۹۹ آن را روایت کرده‌اند.

۳. این موضوع در رابطه با قلب در کتاب «مفتاح دارالسعادة» ۱۶/۲، نشر «دار ابن عفان» ذکر شده است.

۴. شعراء / ۸۹ - ۸۸.

صورت صفتی ثابت درآمده است مانند: «علیم» (دانا) و «قدیر» (توانا) و هم چنین «سلیم» مخالف «مریض» (بیمار)، «سقیم» (ضعیف) و «علیل» (معلول) است. اما درباره‌ی معنای «سلیم» تعریف‌های گوناگونی وجود دارد که تعریف جامع آن بدین صورت است:

قلب «سلیم» (سالم) قلبی است که از هرگونه شهوت و شبهه‌ی مخالف و متعارض با امر و نهی خدا سالم باشد.

در نتیجه از بندگی غیرخدا و به‌کارگیری حکم غیر رسول خدا ﷺ سالم بوده، از دوست داشتن غیر خدا همراه با او، ترس و خواهش از غیر خدا و توکل بر آن و رجوع به سوی غیر خدا و اظهار ذلت و خواری در برابر آن و ترجیح دادن خشنودی آن در هر شرایطی و گریز از خشم آن به هر شیوه‌ای، سالم باشد. و این همان حقیقت بندگی است که جز برای خدای سبحانه و تعالی شایسته‌ی کس دیگری نیست.^۱

بنابراین قلب سلیم (سالم) قلبی است که از هرگونه شرک به خدا سالم باشد، بلکه بندگی‌اش از روی اراده و محبت و توکل و رجوع و فروتنی و ترس و التماس، خالصانه برای خدا باشد و تمام کارهایش را برای خداوند خالص گرداند.

بنابراین اگر کسی را دوست داشت به خاطر خدا او را دوست داشته باشد و اگر به کسی خشم گرفت خشمش به خاطر خدا باشد، اگر چیزی را بخشید به خاطر خدا ببخشد و اگر از بخشیدن چیزی خودداری کرد آن هم به خاطر خدا باشد. و این کار برایش حاصل نمی‌گردد تا زمانی که از اطاعت و حکم هرکسی جز رسول خدا ﷺ رها شود و قلبش را محکم با او پیوند دهد طوری که در گفتار و رفتارش تنها از او تبعیت کرده و به او اقتدا نماید؛ گفتار قلب که عقاید اوست و گفتار زبان که خبردادن است از آن‌چه که در قلب وجود دارد، و رفتار قلب که اراده و محبت و کراهت و توابع آن‌هاست و رفتار جوارح که شامل اعمال سایر اعضای بدن است. بنابراین آن‌چه در رابطه با این موارد، کوچک و بزرگ، بر انسان حکم می‌کند، همان است که رسول خدا ﷺ با آن آمده و هیچ حکمی، نه از روی عقیده و نه به صورت گفتار و رفتار بر حکم ایشان پیشی نمی‌گیرد. چنان‌که خداوند متعال فرموده است:

۱. مؤلف در کتاب «مفتاح السعادة» ۲۰۰/۱ گفته است: هرگاه قلب به این صورت باشد از شرک و بدعت و گمراهی و باطل سالم خواهد بود این تعریف شامل تمام اقوالی است که در تفسیر آن گفته شده است.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.^۱

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیش دستی مکنید».

یعنی قبل از سخن گفتن او چیزی نگوئید و تا او دستور نداده است هیچ کاری نکنید.

بعضی از علمای پیشین گفته‌اند: در دنیا هیچ کاری - هر چند کوچک - انجام نمی‌گیرد مگر این‌که در روز قیامت برای آن دو پرونده باز خواهد شد؛ برای چه؟ و چگونه؟ یعنی برای چه این کار را انجام داده‌اید؟ و چگونه این کار را انجام داده‌اید؟

سؤال اول در مورد علت و سبب و انگیزه‌ای انجام دادن کار است؛ آیا به خاطر بهره و نصیبی زودگذر آن را انجام داده است؟ یا به خاطر اهداف دنیوی بوده و دوست داشته که مردم از او تعریف و تمجید کنند؟ یا به خاطر ترس از مردم یا به دست آوردن یک خواسته‌ی موقتی یا دفع یک مکروه موقتی بوده است؟ یا علت این کار به جا آوردن حق بندگی و طلب نزدیکی به خداوند سبحان و جستجوی وسیله‌ای برای رسیدن به او بوده است؟ و این سؤال بدینگونه مطرح می‌گردد: آیا این کار را برای پروردگارت انجام دادی؟ یا به خاطر بهره‌ی دنیایی و آرزوهای بود؟

سؤال دوم درباره‌ی پیروی از پیامبر ﷺ در انجام این عبادت است، یعنی خداوند از او می‌پرسد که آیا این عمل از جمله اعمالی بوده که آن را بر زبان پیامبر ﷺ برای تشریع نموده‌ام؟ یا کاری بوده که من آن را تشریع نکرده و مورد رضایت من نبوده است؟

بنابراین سؤال اول درباره‌ی اخلاص و سؤال دوم درباره‌ی تبعیت است، زیرا خداوند متعال هیچ عملی را جز با رعایت این دو شرط نمی‌پذیرد. پس راه نجات از سؤال اول تنها اخلاص است و راه نجات از سؤال دوم، تحقق یافتن تبعیت و سالم بودن قلب از اراده‌ای است که با اخلاص تضاد داشته باشد و آرزویی که با تبعیت مخالف باشد. این حقیقت قلبی است که نجات و سعادت آن تضمین شده است.

دوم: قلب مرده

قلب دوم مخالف قلب اول است؛ این قلب مرده است^۱ و دارای حیات نمی‌باشد، هم‌چنین این قلب خدا را نمی‌شناسد و طبق دستور او را پرستش نمی‌کند، خدا را دوست ندارد و در پی خوشنودی او نیست؛ بلکه به دنبال شهوت‌ها و لذت‌های خودش تلاش می‌کند؛ گرچه در آن‌ها خشم و غضب خدا نیز باشد، بنابراین هرگاه به آرزو و هدف خود برسد به این مسأله که خداوند از او خوشنود یا خشمگین باشد اهمیت نمی‌دهد. محبت و ترس و رضایت و خشم و تعظیم و تواضعش برای غیر خداست، اگر عشق بورزد از روی هوی و هوس عشق می‌ورزد و اگر خشمگین شود به خاطر هوی و هوسش خشمگین می‌گردد، اگر چیزی را ببخشد از روی هوی و هوسش می‌بخشد و اگر از بخشیدن خودداری کند آن نیز از روی هوی و هوس خواهد بود و رسیدن به آرزوهایش را بر رضایت پروردگار ترجیح داده آن را بیشتر دوست می‌دارد. بنابراین هوی و هوس پیشوای او، شهوت رهبر او، جهل و نادانی سیاستمدار او و غفلت مرکب اوست، همیشه در فکر به دست آوردن اهداف دنیوی خود بوده و در مستی هوس و عشق زودگذر دنیا فرو رفته است، از فاصله‌ای دور به سوی خدا و سرای آخرت فرا خوانده می‌شود اما او جواب دعوت‌کننده را نمی‌دهد و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کند، خشمگین یا راضی بودنش به خاطر دنیاست و هوی و هوسش او را از شنیدن هر چیزی جز باطل کر می‌کند. و در دنیا آن گونه است که درباره‌ی لیلی گفته شده است:

۱. در این جا منظور از مرگ معنی اصطلاحی آن نیست بلکه منظور قلبی است که از خیر روی برگردانیده و چنان در شر فرو رفته که مخاطبش در قبولاندن خیر به آن ناکام مانده است. اما با این وجود اسلام حساب این دل‌های مرده را پشت سر نینداخته، بلکه از ما خواسته که آن را به انجام کارهای نیک دعوت کنیم. به امید این که خداوند در آن حیات قرار دهد، به عنوان نمونه: هنگامی که مسلمانان به حبشه هجرت می‌کردند، عمر بن خطاب، ام‌عبدالله دختر ابوحثمه، همسر عامر بن ربیع را دید در حالی که وسایلش را بر پشت خود بسته بود. عمر با دیدن او ناراحت شد و به او فرمود: «خیر و سلامتی همراهتان باد». هنگامی که آن زن شوهرش را از گفته‌ی عمر مطلع کرد او گفت: آیا به اسلام آوردن عمر امید بسته‌ای؟ گفت: بله. آن مرد با یأس و ناامیدی از اسلام آوردن عمر گفت: او اسلام نمی‌آورد تا الاغ خطاب مسلمان نشود. و هدف از ذکر قلب مرده در این کتاب توصیف این گونه قلب‌ها و ویژگی‌های آن است تا هرکس که قلبش این‌گونه است اگر می‌خواهد به جبران آن بشتابد....

عَدُوٌّ لِّمَنْ عَادَتْ، وَ سِلْمٌ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ قَرَّبَتْ لَيْلِي أَحَبَّتْ وَ أَقْرَبَا

«نسبت به کسانی که با آن دشمنی می‌کنند دشمن است و نسبت به اهل آن مهربان است، و هرکس را که به لیلی نزدیک شود، دوست داشته و به او نزدیک می‌شود».

بنابراین در آمیختن با صاحب این قلب موجب بیماری است و معاشرت با اوسم و همنشینی با او باعث هلاکت می‌شود.

سوم: قلب بیمار

قلب سوم قلبی است که دارای حیات اما دچار مرض است، پس این قلب دارای دو بُعد است؛ گاهی بُعد حیاتی و گاهی بُعد بیماری آن را به سوی خود می‌کشاند و این قلب در اختیار هر کدام از این دو بُعد که بر آن غلبه کند قرار می‌گیرد.

بنابراین آنچه از عشق به خدا و اخلاص و توکل بر او که خمیرمایه‌ی حیات است، در این قلب وجود دارد، و نیز آنچه از عشق به شهوات و برگزیدن آن‌ها و حرص و طمع برای به دست آوردن آن‌ها و حسادت و خودبینی و ریاست‌طلبی که موجب هلاک و نابودی قلب است، در آن وجود دارد. این قلب از جانب دو دعوت‌کننده مورد امتحان قرار می‌گیرد؛ یکی او را به سوی خدا و پیامبر و سرای آخرت فرا می‌خواند و دیگری او را به سوی دنیای زودگذر فرا می‌خواند و او دعوت هر کدام از آن‌ها را که به او نزدیک‌تر باشد و با او هم‌جوار باشد، می‌پذیرد.

پس قلب اول زنده و متواضع و انعطاف‌پذیر و هوشیار است، قلب دوم قلبی است که خشک و مرده است و قلب سوم قلبی بیمار است که گاهی نزدیک به سلامتی و گاهی نزدیک به نابودی است.

آیه‌ای از قرآن که قلب‌های سه‌گانه را دربر می‌گیرد

خداوند متعال این سه قلب را با هم جمع کرده است چنان‌که می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْفَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ^۱.

«و پیش از تو (نیز) هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز این که هرگاه چیزی تلاوت می نمود، شیطان در تلاوتش القا (ی شبهه) می کرد. پس خدا آن چه را شیطان القا می کرد محو می گردانید، سپس خدا آیات خود را استوار ساخت، و خدا دانای حکیم است. تا آن چه را که شیطان القا می کند، برای کسانی که در دل هایشان بیماری است و (نیز) سنگدلان، آزمایشی گرداند، و ستمگران در ستیزه ای بس دور و درازند. و تا آنان که دانش یافته اند بدانند که این (قرآن) حق است (و) از جانب پروردگار توست، و به آن ایمان آورند و دل هایشان برای او خاضع گردد، و به راستی خداوند کسانی را که ایمان آورده اند، به سوی راهی راست راهبر است».

بنابراین خداوند متعال در این آیات قلب ها را به سه گونه تقسیم کرده است: دو قلب گرفتار و یک قلب نجات یافته، دو قلب گرفتار عبارتند از یک قلب بیمار و قلبی که دارای قساوت است. و قلب نجات یافته قلبی است مؤمن و متواضع در پیشگاه خداوند که با ذکر خدا آرامش می یابد و برای او خضوع می کند و تسلیم و فرمانبردار اوست، چرا که قلب و سایر اعضا بدن باید صحیح و سالم بوده دارای هیچ گونه آفتی نباشند تا از عهده ی کاری که برای انجام آن خلق شده اند برآیند. خروج این اعضا از درستکاری یا به خاطر خشکی و قساوت آن ها و ناتوانی در انجام کاری است که از آن ها خواسته می شود مانند دست فلج، زبان لال، دماغ گرفته، آلت از کار افتاد و چشمی که عاری از بصیرت است، یا به علت بیماری و آفتی است که در آن ها وجود داشته و از انجام کامل و درست کارها جلوگیری می کند. بنابراین قلب ها به این سه نوع تقسیم شده اند؛ قلب صحیح و سالم که میان آن و قبول حق و عشقی به آن و برگزیدنش ادراک کامل وجود دارد، بهمین خاطر این قلب دارای درکی درست بوده و به طور کامل مطیع و پذیرای حق است، و قلب مرده و دارای قساوت که حق را نمی پذیرد و از آن پیروی نمی کند. و قلب بیمار که اگر بیماری بر آن غلبه کند به قلب مرده و قساوت بار می پیوندد و اگر صحت و سلامتی بر آن غلبه نماید به قلب سالم ملحق می گردد.

قلب سالم به وسیله‌ی شیطان متضرر نمی‌شود

الفاظی که شیطان به گوش‌ها القا می‌کند و شک و شبهه‌هایی که در دل‌ها ایجاد می‌کند فتنه و دسیسه‌ای برای دو قلب مرده و بیمار است؛ اما قلب بیدار و سالم با وجود آن تقویت می‌شود، چرا که صاحب قلب سالم این القائات را رد می‌کند و از آن‌ها متنفر و خشمگین است و می‌داند که حق مخالف آن‌هاست. بنابراین قلب خود را فروتنانه تسلیم حق می‌کند و با آن آرامش می‌یابد و از آن پیروی می‌کند و به بطلان القائات شیطانی پی می‌برد در نتیجه ایمان و عشق او به حق افزایش یافته و انکار و بیزاری او نسبت به باطل بیشتر می‌شود.

بخش دوم

نشانه‌های بیماری قلب
و [یا] سلامتی آن

فصل اوّل

«نشانه‌های بیماری قلب و سلامتی آن»

تعریف بیماری قلب:

هر کدام از اعضای بدن برای انجام کار ویژه‌ای آفریده شده‌اند و شرایط کامل برای انجام چنین کاری در آن‌ها وجود دارد. بیماری هر عضوی این است که از انجام کاری که برای آن آفریده شده ناتوان باشد، به گونه‌ای که از آن منصرف گردد یا آن را همراه با نوعی آشفتگی و بی‌نظمی انجام دهد؛ پس بیماری دست، آن است که نتواند چیزی را بگیرد یا حرکت دهد و بیماری چشم آن است که نتواند نگاه کند و ببیند و بیماری زبان آن است که نتواند صحبت کند و بیماری بدن آن است که از انجام جنبش طبیعی‌اش ناتوان باشد یا آن را همراه با ضعف انجام دهد.

اما بیماری قلب عبارت است از ناتوانی آن در انجام کارهایی که به خاطر آن خلق شده است از جمله شناخت خدا و محبت و اشتیاق به او و بازگشتن به سوی او و ترجیح دادن آن بر تمام آرزوهایش، پس اگر انسان همه چیز را بشناسد اما خدای خود را نشناسد گویی هیچ چیزی را نشناخته است و اگر به کلیه‌ی شانس‌های دنیا و لذت‌ها و آرزوهای آن برسد ولی به محبت خدا و اشتیاق و انس به او نایل نشود گویی به هیچ لذت و شادی و نعمتی نرسیده است بلکه اگر قلب از محبت خدا خالی باشد این شانس‌ها و لذت‌ها موجب عذاب و شکنجه‌ی او خواهند شد و حتماً همین‌گونه خواهد بود. در نتیجه بوسیله‌ی همان چیزی که از آن بهره‌مند شده از دو جهت شکنجه خواهد شد:

۱- به خاطر حسرت از دست دادن و این‌که با وجود تعلق روحی شدید به آن‌ها بینشان

فاصله می‌افتد.

۲- به خاطر از دست دادن آن‌چه که برایش سودمندتر و بادوام‌تر بوده است چرا که از اول در پی آن نبوده و برایش حاصل نشده است. بنابراین آرزوی حاصل شده (لذت‌های دنیا) را از دست داده و آرزوی بزرگ‌تر (عشق به خدا و...) را نیز به دست نیاورده است. و هرکس که خدا را بشناسد، او را دوست داشته و عبادتش را برای او خالص نموده و هیچ محبوبی را بر وی ترجیح نمی‌دهد - و باید هم این‌گونه باشد - بنابراین هرکس که آرزوهایش را بر خدا ترجیح دهد قلبش بیمار است چنان‌که معده اگر به خوردن غذای کثیف عادت کند و آن را بر غذاهای پاک و تمیز ترجیح دهد دیگر به غذای تمیز تمایل ندارد و غیر آن را جایگزین می‌کند.

احساس کردن بیماری قلب

گاهی قلب بیمار می‌شود و بیماری آن شدت می‌یابد ولی صاحب آن به خاطر سردرگمی و غفلت از شناخت سلامتی قلب و عوامل آن، این بیماری را احساس نمی‌کند، بلکه حتی گاهی اوقات قلب می‌میرد ولی صاحبش مرگ آن را احساس نمی‌کند. نشانه‌ی مرگ قلب این است که زخم کارهای زشت آن را آزار نمی‌دهد و جهل و عقاید باطل آن را دردمند نمی‌سازد؛ زیرا اگر قلب دارای حیات باشد انجام کارهای زشت آن را رنج می‌دهد و به اندازه‌ی حیاتی که دارد از جهالتش نسبت به حق عذاب می‌کشد، اما زخم، مرده را آزار نمی‌دهد.

باید در برابر دارو صبر و شکیبایی داشته باشیم

گاهی قلب بیماری را احساس می‌کند ولی تحمل تلخی دارو و صبر در مقابل آن برایش دشوار است. بنابراین تحمل ادامه‌ی درد را بر سختی و تلخی دارو ترجیح می‌دهد چرا که داروی آن در مخالفت نمودن با آرزوهاست و این مخالفت برای نفس سخت‌ترین کار است، در حالی که چیزی سودمندتر از آن دارو برایش وجود ندارد.

گاهی نیز نفس خود را برای صبر و شکیبایی آماده می‌کند اما اندکی بعد عزم و اراده‌اش از هم گسیخته می‌شود و به خاطر ضعف در علم و آگاهی و صبرش از ادامه‌ی کار باز می‌ماند،

مانند کسی که به راه وحشتناکی پا نهاده که به امنیت کامل ختم می شود، پس برای طی کردن این راه به صبر و یقینی قوی نیاز دارد و هرگاه صبر و یقینش ضعیف شود از آن راه برمی گردد و سختی آن را تحمل نمی کند؛ به ویژه اگر همسفری نداشته باشد و از تنهایی احساس وحشت کند^۱ که در این حالت با خود می گوید: مردم کجا رفته اند؟ تا آن ها را پیشرو خود قرار

۱. در این جا نویسنده به تناسب کلامش در مورد طی کردن راه خطرناک، حاشیه رفته تا از مفهوم جماعت سخن بگوید و جماعت آن است که برانزدهی حق تعالی باشد اگرچه تعداد اعضای آن نیز کم باشد؛ ایشان فرموده است: اگر انسان آگاه و راستگو احساس کند که قلبش با رفقای اول همراه است، آن هایی که خداوند نعمت خود را برایشان ارزانی داشته است مانند پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین که بهترین رفقا هستند، چنین انسانی کمی تعداد رفقا و از دست دادن آن ها را احساس نمی کند. بنابراین تنهایی بنده در راه رسیدن به خواسته اش نشانه ی صداقت اوست.

از اسحاق بن راهویه درباره ی موضوعی سؤال شد و او پاسخ داد. به ایشان گفتند: برادرت احمد بن حنبل نیز در این باره همین پاسخ را داده است، او فرمود: گمان نمی کردم کسی در این باره با من هم نظر باشد. انسان بعد از روشن شدن حق از نداشتن همسفر و همراه احساس ترس و وحشت نمی کند؛ زیرا هرگاه حق روشن و آشکار باشد نیازی به گواه ندارد که بر آن شهادت دهد، چون در این هنگام قلب حق را درک می کند چنان که اگر چشم خورشید را ببیند در عمل کردن بر اساس آن و اعتقاد به طلوع آن به کسی نیاز ندارد که آن را ببیند و درباره ی آن با او توافق کند. و چه زیباست آن چه که ابو عبدالرحمن ابن اسماعیل مشهور به ابوشامه در کتاب «الحوادث و البدائع» گفته است: آن جا که ملازمت و همراهی با جماعت را مطرح کرده است و منظور او ملازمت با حق و پیروی از آن بوده است، گرچه پیروانش کم و مخالفانش زیاد باشد؛ زیرا حق همان است که جماعت عصر پیامبر ﷺ و اصحاب وی بر آن بوده اند و کثرت اهل باطل بعد از آن ها اعتباری ندارد.

عمرو بن میمون اودی گفته است: در یمن همراه و ملازم معاذ ابن جبل بودم و او را ترک نکردم تا [این که ایشان وفات کرد و] او را در شام دفن نمودیم، بعد از ایشان فقیه ترین مردم عبدالله بن مسعود را همراهی کردم، از ایشان شنیدم که می فرمود: هیچ گاه از جماعت جدا نشوید چون دست خدا بر سر جماعت است. سپس روزی دیگر از ایشان شنیدم که می فرمود: در آینده حکمرانانی بر شما حکومت خواهند کرد که نماز را از وقت به تأخیر می اندازند، اما شما نماز را در وقت خود بخوانید که این بر شما واجب است و همراه آن ها هم نماز بخوانید که برای شما سنت محسوب خواهد شد. او می گوید: گفتیم: ای صحابه ی محمد ﷺ! از سخنان تو سر در نمی آورم؛ از طرفی مرا به نماز جماعت دستور می دهی و به آن تشویق می کنی. و از طرفی دیگر می فرمایی که به تنهایی نماز بخوان که بر شما واجب است و به همراه جماعت نماز بخوان که برای تو سنت محسوب خواهد شد؟

عبدالله بن مسعود فرمود: ای عمرو بن میمون! من گمان می کردم که تو از آگاه ترین اهالی این روستا هستی، آیا می دانی جماعت به معنای چیست؟ عرض کردم: خیر. ایشان فرمودند: عامه ی اهل جماعت کسانی هستند که در حقیقت از جماعت جدا شده اند. جماعت آن است که همراه و موافق حق باشد گرچه تنها خودت باشی. در جایی دیگر گفته است: ایشان با دست بر زانوی من زد و فرمود: وای بر تو! عامه ی مردم از جماعت جدا شده اند، جماعت آن است که با طاعت خدای عزوجل توافق داشته باشد. و نعیم بن حماد گفته است: یعنی هرگاه

دهم. این حالت اکثر مردم است و همین امر آن‌ها را به هلاکت کشانده است.

نشانه‌های بیماری قلب

منظور از نشانه‌های بیماری قلب رویگردانی آن از غذاها و داروهای مفید و شفاف‌بخش به سوی غذاها و داروهای مضر و نامناسب است. بنابراین ما با چهار مورد روبرو هستیم؛ غذاهای مفید، داروهای شفاف‌بخش، غذاهای مضر داروهای کشنده.

نشانه‌های سلامتی قلب

قلب سالم داروی مفید و شفاف‌بخش را بر داروی مضر و کشنده ترجیح می‌دهد، اما قلب بیمار برعکس آن است. مفیدترین غذاها، غذای ایمان و مفیدترین داروها داروی قرآن است و در هر کدام از این دو هم غذا و هم دارو وجود دارد. از دیگر نشانه‌های سلامتی قلب این است که از دنیا دل بکند تا در آخرت فرود آید و در

جماعت به فساد کشیده شد تو باید از احکامی پیروی کنی که جماعت قبل از فسادش از آن پیروی می‌کرده است گرچه تنها خودت باشی، زیرا در این هنگام جماعت واقعی خود تو هستی. و بی‌هقی و غیر او نیز این روایت را ذکر کرده‌اند.

ابو شامه از مبارک و او هم از حسن بصری نقل کرده که فرموده است: سوگند به خدایی که جز او هیچ معبود برحق وجود ندارد، سنت در میان افراط و تفریط قرار گرفته است، پس شما بر آن صبور باشید زیرا در گذشته نیز پیروان سنت نسبت به بقیه‌ی مردم کمتر بودند، کسانی بودند که نه با اهل تجمل و نه با اهل بدعت همراهی کردند و تا روزی که به دیدار پروردگار خود رسیدند بر سنت خود پایبند بودند، پس شما نیز این‌گونه باشید. محمد بن اسلم طوسی که امامتش مورد اتفاق همگان است با وجود رتبه و مقامی که داشته در زمان خود بیشترین پیروی را از سنت داشته است، تا جایی که فرموده است: «هیچ سنتی از پیامبر ﷺ به من نرسیده مگر این‌که به آن عمل نموده‌ام و بسیار علاقه‌مند بودم که به حالت سواری کعبه را طواف کنم اما برایم ممکن نشد». در زمان ایشان از بعضی از علما درباره‌ی (السواد الاعظم) - کسانی که حدیث در شأنشان آمده است: «هرگاه مردم دچار اختلاف نظر شدند از سواد اعظم پیروی نمایند - سؤال شد که سواد اعظم کیست؟ آن‌ها فرمودند: محمد بن اسلم طوسی سواد اعظم است و به خدا قسم درست گفته‌اند؛ چون اگر در هر دوره‌ای کسی وجود داشته باشد که آگاه به سنت باشد و مردم را به آن دعوت کند، او حجت و اجماع و سواد اعظم و گذرگاه مسلمانان است که هرکس از آن جدا شود و از غیر او تبعیت نماید خداوند او را به سویی که خود آن فرد روی کرده وامی‌گذارد و او را در آتش دوزخ انداخته و سرانجام بدی خواهد داشت.

آنجا استقرار یابد، تا جایی که گویی از اهالی و فرزندان آنجاست، و به عنوان یک غریبه به این دنیا آمده تا نیازهای خود را از آن بگیرد و به وطنش برگردد.

چنانکه پیامبر ﷺ به عبدالله بن عمر فرمود:

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَبِيلٍ، وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ»^۱.

«در دنیا چنان باش که گویی غریبه یا مسافری و خود را از اهل قبرستان بدان».

فَحَيِّ عَلَى جَنَاتٍ عَدَنِ فَإِنَّهَا
وَلَكِنَّا سَبِيَّ الْعَدُوِّ، فَهَلْ تَرَى
مَنَازِلَكَ الْأُولَى وَفِيهَا الْمُخَيَّمِ
نَعُودُ إِلَى أَوْطَانِنَا وَنُسَلِّمُ؟

«به سوی بهشت‌های جاویدان بشتاب؛ زیرا منازل و سکونتگاه اول تو آنجاست. ولی ما اسیر

دشمن گشته‌ایم، آیا تو گمان می‌کنی که ما به سلامتی به وطن خود برگردیم؟»

علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده است: «دنیا کوچ کرده و در حال پشت‌کردن است، قیامت نیز کوچ کرده ولی در حال روی آوردن است. هر کدام از آن دو فرزندانی دارند، پس سعی کنید از فرزندان قیامت باشید. ولی از فرزندان دنیا نباشید، زیرا امروز روز کارکردن است و حسابی در کار نیست و فردا روز حساب است و هیچ کاری وجود ندارد».

هرگاه قلب از بیماریش بهبود یابد، به سوی قیامت رحلت می‌کند و به آن نزدیک می‌شود تا این‌که اهل قیامت می‌گردد، ولی هرگاه قلب بیمار و علیل گردد دنیا را بر قیامت ترجیح می‌دهد و آن را محل زندگی خود قرار می‌دهد تا این‌که اهل آن می‌گردد.

و از جمله نشانه‌های قلب سالم آن است که همیشه صاحبش را برمی‌انگیزد تا به سوی خدا رو کند و در برابر او تواضع کند و نسبت به او مانند عاشق درمانده‌ای باشد که جز با خوشنودی و نزدیکی و انس با معشوقه‌اش فاقد هرگونه زندگی و رستگاری و بهره‌مندی و سروری است. بنابراین با ذکر خدا و حرکت به سوی او اطمینان و آرامش می‌یابد و به سوی او برمی‌گردد و با یاد او شاد می‌شود و بر او توکل می‌کند و به او اعتماد دارد و فقط از او تقاضا می‌کند و تنها از او بیم دارد. پس ذکر خدا قوت و غذا و محبت اوست و شوق به سوی خدا حیات و نعمت و لذت و خوشی اوست، و درد و بیماریش در رویگردانی از خدا و تعلق به غیر او بوده و بازگشتن به سوی خدا درمان اوست.

۱. بخاری آن را در شماره‌ی ۴۶۱۶ بدون قسمت آخر استخراج نموده است ولی در نزد ترمذی در شماره‌ی ۲۳۳۳ و غیر او به اثبات رسیده است.

بنابراین هرگاه به شناخت خدا برسد آرامش و اطمینان می‌یابد و اضطراب و نگرانی‌اش از بین می‌رود و نیازمندیش برطرف می‌گردد، زیرا قلب انسان دارای نیازی است که جز خدا هیچ‌کس نمی‌تواند آن را برطرف سازد، و در آن نوعی آشفتگی وجود دارد که جز روی آوردن به سوی خدا هیچ‌چیزی نمی‌تواند به آن سرو سامان بدهد. و نیز در آن یک نوع بیماری است که جز با اخلاص و پرستش خدای یکتا شفا نمی‌یابد، پس قلب سالم همیشه صاحب خود را برمی‌انگیزد تا با حرکت به سوی خدای خود آرامش و اطمینان خاطر پیدا کند. در این هنگام با روح زندگی رودر رو می‌شود و طعمش را می‌چشد و زندگی دیگری غیر از زندگی غافلان برایش فراهم می‌گردد؛ کسانی که از این امر که به خاطر آن مخلوقات و بهشت و دوزخ آفریده شده و پیامبران و کتاب‌های آسمانی فرستاده شده‌اند رویگردان هستند. و اگر جز شناخت خدا هیچ‌گونه پاداشی برای انسان نباشد همین شناخت برایش کافی است و برای مجازاتش نیز همان حسرت و عقوبت از دست دادن آن کافی است. چنان‌که گفته‌اند:

وَمَنْ صَدَّ عَنَّا حَظُّهُ الْبُعْدُ وَالْقَلْبُ وَ مَنْ فَتَّهَ يَكْفِيهِ أَنِّي أَفْوَتُهُ

«هرکسی که از ما روی برگرداند سهم او دوری و دشمنی است و کسی که مرا از دست دهد همان از دست دادن من برای مجازاتش کافی است».

بعضی از عرفا گفته‌اند: «بیچارگان دنیا کسانی بودند که از دنیا رفتند بدون آن‌که بهترین نعمت آن را بچشند». از آن‌ها پرسیدند: بهترین نعمت دنیا چیست؟ گفتند: «محبت خدا، انس با او و شوق به دیدار او و بهره‌مندی از ذکر و طاعت او».

یکی دیگر از عرفا فرموده است: «گاهی اوقات حالتی به من دست می‌دهد که با خود می‌گویم: اگر اهل بهشت نیز در چنین حالتی باشند به راستی که دارای زندگی خوبی هستند». دیگری نیز فرموده است: «به خدا قسم! دنیا جز با محبت و طاعت خدا و بهشت جز با رؤیت و مشاهده‌ی او، هیچ‌کدام لذت‌بخش نیستند».

ابوالحسن وراق گفته است: «حیات قلب در ذکر خدای همیشه زنده‌ای است که هرگز نخواهد مرد و زندگی شیرین، زیستن با خدای متعال و نه با غیر اوست».

بنابراین در نزد عرفا فوت (از دست دادن خدا) از موت (مرگ طبیعی) سخت‌تر است چرا که فوت جدا شدن از حق است ولی موت جدا شدن از خلق. پس چه بسیار است تفاوتی که میان این دو وجود دارد!

یکی دیگر از عرفا گفته است: «کسی که چشمش به دیدن خدای متعال روشن شده باشد هر چشمی با دیدن او روشن خواهد شد و هرکس که چشمش به دیدن خدا روشن نشده باشد قلبش به خاطر حسرت دنیا پاره پاره خواهد شد».

یحیی بن معاذ گفته است: «کسی که به خاطر رسیدن به خدمت خدا خوشحال شده باشد همه کس به خاطر رسیدن به خدمت او خوشحال می شوند و کسی که چشمش به دیدن خدا روشن شده باشد چشم هر انسانی با نظر به او روشن خواهد شد».

و از دیگر نشانه های سلامتی قلب این است که از یاد خدا سستی نمی کند و از خدمت او خسته نمی شود و به غیر او انس نمی گیرد مگر کسی که او را به سوی خدا راهنمایی کند و نسبت به ذکر خدا تذکر دهد و دربارهی آن با او گفتگو کند.

یکی دیگر از نشانه های سلامتی قلب این است که هرگاه اوراد و اذکار خدا را از دست بدهد به خاطر از دست دادن آن از انسان حریصی که مال و ثروت خود را از دست داده بیشتر ناراحت می شود.

و از دیگر نشانه های سلامتی قلب این است که به خدمت کردن علاقه دارد همان طور که انسان گرسنه به آب و نان علاقه مند است.

یکی دیگر از نشانه ها این است که هرگاه وارد نماز شود هم و غمش نسبت به دنیا از بین رفته و بیرون رفتن از نماز برایش سخت است و راحتی و روشنائی چشم و شادمانی دل خود را در آن می یابد.

دیگر این که دغدغه هایش تنها یکی است و آن هم در راه خداست و دیگر این که نسبت به وقت خود از حریص ترین انسان ها نسبت به اموالشان حریص تر است. و نیز این که بیشتر به نفس کار به انجام درست آن بیشتر اهمیت می دهد و نسبت به اخلاص در انجام کار و نصیحت و متابعت و احسان تأکید می ورزد و به همراه آن منت نعمت های خداوند را بر خود احساس می کند و در درون خود نسبت به انجام وظایفش در برابر خدا احساس قصور و کوتاهی می کند.

این شش موردی که بیان شد تنها قلب بیدار و سالم می تواند شاهد آن باشد.^۱

خلاصه‌ی کلام درباره‌ی قلب سالم

به طور کلی قلب سالم آن است که تمام هم و غمش در راه خدا و همه‌ی محبتش برای اوست، نیت و جسم و اعمال و خواب و بیداریش از آن اوست، شنیدن و گفتن درباره‌ی خدا از هر سخنی برای او لذت بخش‌تر است، افکارش به دور رضایت و محبت او می‌چرخد، خلوت نشینی با خدا برایش از معاشرت با مردم برتر است مگر زمانی که این معاشرت در نزد خدا محبوب‌تر و پسندیده‌تر باشد، روشنایی چشمانش از اوست، و با روکردن به سوی او آرامش و اطمینان می‌یابد. هرگاه احساس کند که نفسش به غیر خدا روی آورده است این آیه را زمزمه می‌کند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾.^۱

«ای نفس آرام‌گیرنده، به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو خشنودی و خدا هم از تو خشنود است».

بنابراین نفس خود را با این آیه مورد خطاب قرار می‌دهد تا روزی که به دیدار پروردگار خود می‌رسد آن را از او بشنود و در محضر پروردگار و معبود برحقش رنگ و بوی بندگی او را به خود بگیرد، در نتیجه بندگی از روی ذوق و علاقه و نه به صورت اجبار جزو صفات وی می‌گردد و آن را صمیمانه و دوستانه و به خاطر نزدیک شدن به خدا انجام می‌دهد. چنان‌که عاشق دلباخته در عشق ورزیدن به معشوقه‌اش صمیمانه به او خدمت کرده کارهایش را روپراه می‌سازد.

هرگاه امری یا نهی از جانب خدایش بر وی عرضه شود از جانب قلب خود گوینده‌ای را احساس می‌کند که می‌گوید: من شنوا و فرمانبردار و انجام‌دهنده‌ی امر تو هستم و تو در این راستا بر من منت داری و حمد و ستایش من به خاطر این امر از آن توست. هرگاه دچار قضا و قدری شود از جانب قلب خود گوینده‌ای را احساس می‌کند که می‌گوید: من بنده‌ی فقیر و مسکین و ضعیف درگاه توام و تو خداوند بزرگوار و مهربان هستی، اگر به من صبر و تحمل و قدرت عطا نکنی هیچ‌گونه صبر و تحمل و قدرتی ندارم و جز به سوی تو هیچ ملجأ و پناهگاهی ندارم و جز تو هیچ یاریگری ندارم که از او طلب یاری کنم و از درگاه تو روی برنمی‌گردانم و جز مذهب تو مذهبی ندارم.

بدین ترتیب تمام وجود خود را در اختیار خدا قرار می‌دهد و به طور کامل بر وی اعتماد می‌کند؛ اگر دچار امر ناخوشایندی شود می‌گوید: رحمتی است که به من هدیه شده است و دارویی سودبخش از جانب پزشکی مهربان است، اگر چیزی را که دوست داشته از دست بدهد می‌گوید: بلایی بود که از من دور شد.

وَكَمْ رُمْتُ أَمْرًا خَرْتُ لِي فِي انْصِرَافِهِ وَ مَا زِلْتُ بِي مَنِّي أَبْرَ وَ أَرْحَمَا
 «و چقدر زیاد تصمیم به انجام کاری گرفتم که تو صلاح مرا در انصراف از آن دانستی و تو هنوز نسبت به من از خودم دلسوزتر و مهربان‌تری!»

پس هر خوشی و ناخوشی‌ای که برایش پیش می‌آید به وسیله‌ی آن راهی به سوی خدا پیدا می‌کند و از جانب او دری برایش باز شده که از طریق آن بر وی وارد می‌گردد، چنان‌که گفته شده است:

مَا مَسَّنِي قَدَرٌ بِكُرِّهِ أَوْ رَضَى إِلَّا اهْتَدَيْتُ بِهِ إِلَيْكَ طَرِيقًا
 أَمْضِ الْقَضَاءَ عَلَى الرِّضَا مِنِّي إِنِّي وَجَدْتُكَ فِي الْبَلَاءِ رَفِيقًا
 «هیچ‌گونه قضا و قدری، خوشایند یا ناخوشایند بر سر من نمی‌آید مگر این‌که به وسیله‌ی آن راهی به سوی تو پیدا می‌کنم. هرگونه قضا و قدری که بر من وارد کنی به آن راضی‌ام؛ چرا که من هنگام بلا و مصیبت تو را رفیق یافته‌ام.»

پس آگاه باش که این قلب‌ها و اسراری که در آن‌ها نهفته است و خزائن و ذخایری که در آن‌ها به ودیعه گذاشته شده است و اسرار پاکی که در آن‌هاست به خصوص روزی که رازها آشکار می‌گردد، همه‌ی این‌ها متعلق به خداوند است.

سَيَبْدُو لَهَا طِيبٌ وَ نُورٌ وَ بَهْجَةٌ وَ حُسْنٌ تَنَاءٍ يَوْمٍ تُبْلَى السَّرَائِرُ
 «روزی که رازها آشکار می‌شود بهترین نعمت و نور و شادمانی و ستایش برایش (نفس مطمئنه) نمایان خواهد شد.»

به خدا قسم! که پرچم بزرگی برایش برافراشته شده و او آستین بالا زده و به سوی آن شتافته است، و راه مستقیمی برایش آشکار شده و او بر سر آن پایدار مانده است، و توسط غیر محبوب و الایش (خدا) دعوت شده ولی او به آن لبیک نگفته و خدا را بر هر چیز دیگری ترجیح داده و آن‌چه را که نزد خداست برای خود برگزیده است.

فصل دوم

مفسدات قلب و علل بیماری آن^۱

مقدمه

موجبات فساد قلب پنج مورد می باشند:

۱- کثرت اختلاط با مردم.

۲- آرزوها و خواسته ها.

۳- دلبستگی به غیر خدا.

۴- پرخوری.

۵- خواب زیاد.

این پنج مورد مهم ترین عوامل فساد قلب به شمار می آیند؛ بنابراین ابتدا آثار مشترک آن ها و نیز نشانه های ویژه ی هر کدام از آن ها را بیان می کنیم.

بدانید که قلب به سوی خدا و منزل آخرت در حرکت است و به وسیله ی نور و حیات و قدرت و اراده و برخورداری از سلامتی گوش و چشم و نداشتن بازدارنده ها و موانع آن، راه حق و خط مشی آن و آفت های نفس و عمل و راهزن های آن را کشف و آشکار می سازد. اما پنج عامل ذکر شده قلب را خاموش می کنند و چشم بصیرتش را کور و گوشش را سنگین می کنند اگرچه او را کاملاً کرو لال نمی کنند، هم چنین تمام توانائیهایش را تضعیف می کنند و صحتش را نابود و عزم و اراده اش را متلاشی می سازند و همتش را متوقف و او را دچار عقب ماندگی می کنند، و کسی که این ها را احساس نکند قلبش مرده است. و انسان مرده از

۱. این موضوع در کتاب «مدارج السالکین» ۴۵۳/۱ - ۴۶۰ ذکر شده است.

هیچ زخمی درد نمی‌کشد. پس این عوامل مانع دستیابی او به کمال خود می‌شوند و او را از رسیدن به هدفی که به خاطر آن خلق شده و بهره‌مندی و سعادت و شادی و لذتش در آن است، باز می‌دارند. سپس هیچ نعمت و لذت و خوشی و کمالی برای انسان ممکن نیست مگر با شناخت خدا و محبت او و آرامش یافتن به ذکر و یاد او و شادمان شدن به قرب او، که این موارد بهشت خدا را در این دنیا تشکیل می‌دهند، همانطور که در آخرت و در بهشت دارالنعیم و جاویدان جز با قرار گرفتن در جوار او، به سعادت نمی‌رسد. بنابراین خداوند متعال دو بهشت دارد و اگر انسان وارد بهشت اول نشده باشد وارد بهشت دوم هم نمی‌شود. از شیخ الاسلام ابن تیمیه شنیدم که می‌گفت: در دنیا بهشتی وجود دارد که هرکس وارد آن نشود وارد بهشت آخرت نیز نمی‌شود.

بعضی از عرفا نیز فرموده‌اند: گاهی اوقات حالتی به قلبم دست می‌دهد که با خود می‌گویم: «اگر اهل بهشت نیز در چنین حالتی باشند به راستی زندگی خوبی دارند».

بعضی دیگر از محبان خدا فرموده‌اند: «بیچارگان دنیا از آن رفتند بدون این که لذیذترین نعمت آن را بچشند. گفتند: لذیذترین نعمت دنیا چیست؟ فرمودند: محبت خدا و انس با او و شوق به دیدار او و روی آوردن به او و رویگرداندن از غیر او». و امثال این جمله‌ها نیز نقل شده است. و هرکس که دارای قلبی زنده باشد این لذت‌ها را مشاهده کرده و از روی ذوقش آن‌ها را شناسایی می‌کند.

اما پنج عامل ذکر شده این لذت‌ها را قطع کرده و میان قلب و خدا مانع ایجاد می‌کنند و آن را از حرکت در راه خود باز می‌دارند و علل و امراضی را برایش به وجود می‌آورند که اگر شخص بیمار به فکر چاره‌ی آن نباشد وضعیتش خطرناک خواهد شد.

مفسده‌ی اول: کثرت اختلاط با مردم

اثرات اختلاط زیاد با مردم عبارتند از: پرشدن قلب از دود نفس‌های مردم، تا جایی که قلب سیاه می‌شود و نیز آشفته‌گی و از هم گسیخته‌گی و غم و اندوه و ضعف و تحمیل آن‌چه که حمل آن از توان قلب خارج است مانند رنج و سختی رفقای بد، تباه کردن منافع خود و انصراف از آن و پرداختن به این رفقا و کارهایشان و پراکندگی افکار در بیابان خواسته‌ها و اراده‌های آن‌ها. پس آیا چه چیزی از آن قلب برای خدا و روز قیامت باقی خواهد ماند؟

وانگهی، چه بسیارند بدبختی‌هایی که کثرت اختلاط باعث ایجاد آن شده و نعمت‌هایی که باعث جلوگیری از آن شده و محنت‌هایی که به بار آورده و شانس‌هایی که از بین برده و مصیبت‌ها و بلاهایی که بر سر انسان آورده است؟ آیا آفت مردم جز خود مردم است؟ آیا مضرتر از همنشینان بد برای علی بن ابی طالب (علیه السلام) به هنگام وفاتش وجود داشت؟ او را رها نکردند تا این که میان او و یک کلمه که موجب سعادت ابدی ایشان می‌شد، فاصله انداختند. این اختلاط و همنشینی که بر مبنای نوعی دوستی و محبت در دنیا و به خاطر رفع نیاز بعضی از مردم از بعضی دیگر به وجود می‌آید، هنگامی که حقایق روشن شود به دشمنی تبدیل می‌گردد و کسی که با مردم زیاد اختلاط داشته از روی پشیمانی دو دست خود را می‌گزد. چنان‌که خداوند سبحان فرموده است:

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي...﴾^۱

«و در آن روز انسان ستمکار هردو دست خویش را به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش! با رسول خدا راه برمی‌گزیدم. ای وای! ای کاش من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. بعد از آن که قرآن به دستم رسیده بود، مرا گمراه کرد.»

و خدا فرموده است:

﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^۲

«دوستان در آن روز، دشمنان یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران.»

«و از زبان حضرت ابراهیم خلیل الله به قومش فرموده است:

﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَ مَا أَكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾^۳

«شما غیر از خدا بت‌هایی را برای خویش برگزیده‌اید تنها به خاطر محبت (بزهکارانه‌ای) که در دنیا میان خود دارید، سپس روز قیامت برخی از شما از برخی دیگر بی‌زاری می‌جوید و بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین می‌کند، و بالاخره جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار و یاورى نخواهید داشت.»

این حالت کلیه‌ی کسانی است که در یک هدف شریک هستند؛ تا زمانی که برای رسیدن به آن همکاری داشته باشند همدیگر را دوست می‌دارند، ولی هرگاه این هدف از بین رفت پشیمانی و اندوه و درد جانشین آن می‌شود و به خاطر غم و عذابی که این هدف به دنبال داشته است دوستی و صمیمیتشان به بغض و نفرین و بدگویی از یکدیگر تبدیل می‌شود، همان‌طور که در این دنیا به هنگام مؤاخذه و مجازات کسانی که در انجام یک عمل ننگ همدست بوده‌اند مشاهده می‌کنیم. بنابراین هر دو نفری که به خاطر یک امر باطل همکاری می‌کنند و به یکدیگر محبت می‌ورزند در نهایت حتماً دوستی بین آن‌ها به کینه و دشمنی تبدیل خواهد شد.

شرط سودمندی در رابطه با مسأله‌ی اختلاط آن است که فرد در کارهای نیک مانند جمعه و جماعت و اعیاد و مراسم حج و فراگیری علم و دانش و جهاد و نصیحت با مردم اختلاط کند. و در انجام کارهای بد و زیاده‌روی در امور مباح از آن‌ها دوری گزیند. و اگر حتی نیازمندی فرد او را به اختلاط با مردم در امور شر و امار می‌کرد و دوری گرفتن از آن‌ها برایش ممکن نبود، زنهار! زنهار! از این‌که با آن‌ها همراه شود. و باید در مقابل اذیت و آزارشان شکبیا باشد چون اگر قدرت و یاریگری نداشته باشد حتماً او را آزار خواهند داد؛ اما این اذیت و آزار در نهایت برای او عزت و محبت و عظمت و ستایش و تمجید خود آزاردهندگان و مسلمانان و خداوند پروردگار جهانیان را به دنبال خواهد داشت. در حالی که موافقت کردن با آن‌ها ذلت و پستی و بغض و نفرت و ناامیدی و نفرین آن‌ها و مسلمانان و خداوند پروردگار جهانیان را به دنبال خواهد داشت. بنابراین صبر در مقابل اذیت و آزار آن‌ها عاقبتی نیکو و پایانی ستوده خواهد داشت.

اما اگر نیازمندی فرد او را به اختلاط با مردم در زیاده‌روی در امور مباح و امار می‌کرد، در صورت امکان باید سعی کند که آن مجلس را به جایی برای اطاعت و پیروی از خدا مبدل سازد و خود را تشویق و قلبش را تقویت نماید و به شیطان صفت‌هایی که سعی دارند با ریا جلوه دادن رفتار او و متهم کردن او به اظهار علم و مقام، او را از این کار بازدارند توجه نکند؛ بلکه باید به مبارزه با آن‌ها برخیزد و از خدا طلب یاری کند و در حد توان خود برایشان خیر و نیکی اختیار نماید. ولی اگر توانایی این کار را نداشت باید خود را از میان آن‌ها بیرون بکشد

چنان‌که مو را از خمیر بیرون می‌کشند. باید در میان مردم حاضر غایب، دور نزدیک و خوابیده‌ی بیدار باشد، به آن‌ها بنگرد ولی ایشان را نبیند، گفتارشان را بشنود ولی به آن‌ها توجه نکند؛ زیرا او قلبش را از میان آن‌ها برداشته و آن را به عالم اعلی رسانده و به همراه ارواح پاک ملکوتی به دور عرش خدا در حال گردش است و این کار بر نفس انسان چقدر دشوار و سخت و برای کسی که خداوند آن را برایش میسر کرده چه آسان است! پس آن‌چه که میان انسان و خداست این است که او را تصدیق نماید و دائماً به سوی وی پناهنده شود و عاجزانه و ذلیلانه خود را به درگاه او بیفکند. و هیچ چیزی او را در این امر یاری نخواهد کرد مگر محبت صادقانه و ذکر دائم با قلب و زبان و پرهیز از چهار مفسده‌ی دیگر که بعداً بیان خواهند شد و جز با تجهیزات مناسب و بنیه‌ای قوی از جانب خدای عزوجل و عزم و اراده‌ای صادق و فراغت از تعلق به غیر خدا، به این مقام نمی‌رسد. و خداوند متعال داناترین است.

بنابراین برای انسان ضروری است که در حد نیاز با مردم اختلاط داشته باشد^۱ و مردم را از لحاظ اختلاط با آن‌ها به چهار گروه تقسیم کند و هرگاه یکی از این چهار گروه با دیگری درآمیزد و او نتواند آن‌ها را از هم تشخیص دهد دچار شر و فساد خواهد شد:

گروه اول: افرادی هستند که اختلاط با آن مانند غذا خوردن است که انسان نمی‌تواند در شب و روز از آن بی‌نیاز باشد، پس هرگاه نیاز خود را از آن‌ها دریافت کرد همنشینی با آن‌ها را ترک کند بعد از آن نیز هرگاه به آن‌ها نیازمند شد به همین روش با آن‌ها اختلاط کند. این گروه از کبریت قرمز نایاب‌ترند؛ آن‌ها کسانی هستند که به خدا و دستورات او و حیل‌های دشمنان خدا و بیماری‌های قلب و داروهای آن آگاهند و مردم را به سوی خدا و رسول و مخلوقات او نصیحت می‌کنند، بنابراین همنشینی با این گروه سرتا پا سود و منفعت است.

گروه دوم: افرادی هستند که اختلاط با آن‌ها مانند داروست که فرد هنگام بیماری به آن نیاز دارد؛ بنابراین تا زمانی که سالم هستی به اختلاط با آن‌ها نیاز نداری؛ آن‌ها کسانی هستند که در ضرورت‌های روزمره و رفع نیازهایمانند انواع معاملات و شراکت‌ها و مشورت و معالجه و امثال این‌ها از آن‌ها بی‌نیاز نخواهید بود. بنابراین هرگاه نیازت را از همنشینی با این افراد برطرف کردی، بعد از آن اختلاط با آن‌ها جزو اختلاط با گروه سوم خواهد بود.

گروه سوم: افرادی هستند که اختلاط با آن‌ها مانند درد و بیماری با اختلاف مراتب و انواع آن همراه با قوت و ضعف آن است. از جمله این گروه کسانی هستند که همنشینی با آن‌ها مانند درد بی درمان و بیماری مزمن است، هیچ‌گونه سود دینی و دنیایی از این افراد به تو نمی‌رسد و با این وجود حتماً دین و دنیا یا یکی از آن دو را به خاطر آن‌ها از دست خواهی داد. پس اگر با این گروه اختلاط کنی و به آن‌ها پیبندی برای تو بیماری و مرگ ترسناک خواهند بود. و نیز اختلاط با برخی از آن‌ها مانند درد دندان است که هرگاه آن را کشیدی درد تو آرام می‌گیرد. هم‌چنین اختلاط با بعضی از آن‌ها باعث تب و لرز روح است؛ این گروه افراد ترشرو و کم‌عقلی هستند که نه به خوبی صحبت می‌کنند تا به تو سود برسانند و نه به خوبی گوش فرا می‌دهند تا از سخنان تو بهره‌مند شوند، خویشان را نمی‌شناسند تا آن را در جای مناسب خود قرار دهند؛ بلکه اگر صحبت کنند کلامشان مانند پتکی است که بر قلب شنندگان فرود می‌آید ولی با این وجود از سخنان خود خرسند هستند و به آن شادمان می‌شوند و همیشه از چیزی سخن می‌گویند که در درون خود دارند، گمان می‌کنند که کلامشان مشککی است که مجلس از بوی آن معطر می‌شود. و اگر سکوت کنند سکوتشان از سنگ زیرین آسیاب سنگین‌تر است که نه می‌توان آن را حمل کرد و نه می‌توان آن را بر روی زمین کشاند.

از امام شافعی رحمه الله نقل شده که فرمود: «هیچ‌گاه آدم سنگین و ترشروی در کنار من ننشسته، مگر این‌که احساس کرده‌ام که طرفی که در آن نشسته از طرف دیگرم پایین‌تر است». روزی در خدمت استادم - ابن تیمیه - مردی از این قبیل دیدم. استادم او را تحمل می‌کرد در حالی که از این کار عاجز بود. پس به من رو کرد و فرمود: همنشینی با انسان سنگین و بی‌توجه موجب تب و لرز هر چهار روز یک بار می‌گردد. سپس فرمود: ولی بدن‌های ما به تب و لرز عادت کرده و این کار برایش عادی شده است.

خلاصه این‌که اختلاط با هر انسان ناسازگاری مانند تب و لرزی است که برای انسان پیش می‌آید و گاه گذرا و گاه همیشگی است، و یکی از دشواری‌های دنیا برای انسان آن است که به یکی از این افراد مبتلا شود و هیچ چاره‌ای جز معاشرت و همنشینی با وی نداشته باشد، پس باید عاقلانه با او معاشرت کند تا این‌که خداوند راهی برای رهایی و نجاتش باز می‌کند.

گروه چهارم: افرادی هستند که اختلاط با آن‌ها هلاکت تمام و به منزله‌ی خوردن سم است. اگر برای خورنده‌ی آن پادزهری پیدا شود بهبودی می‌یابد وگرنه مرگ او حتمی خواهد بود. این افراد در میان مردم زیادند خداوند آن‌ها را زیاد نگرداند؟

آن‌ها اهل بدعت و ضلالتند؛ مردم را از سنت پیامبر ﷺ باز می‌دارند و به خلاف آن دعوت می‌کنند، آن‌ها راه خدا را می‌بندند و آن را منحرف می‌کنند، بدعت را به سنت و سنت را به بدعت، معروف را به منکر و منکر را به معروف تبدیل می‌کنند. اگر مسأله‌ی توحید در میان آن‌ها مطرح شود می‌گویند: «اولیا و صلحا آن را ناقص کرده‌اند».

اگر سخن از پیروی پیامبر ﷺ به میان آید می‌گویند: «امامان مجتهد آن را از بین برده‌اند». اگر خداوند را به اوصافی که خود و پیامبرش بدون افراط و تفریط توصیف نموده‌اند، برایشان توصیف کنی، می‌گویند: «تو از مشبهین (کسانی که خدا را به مخلوقات تشبیه می‌کنند) هستی».

اگر به کار نیکی که خدا و رسول او بدان دستور داده‌اند سفارش کنی و از کار بدی که خدا و رسولش از آن نهی فرموده‌اند نهی کنی، می‌گویند: «تو از آشوبگرانی».

اگر از سنت پیامبر ﷺ تبعیت کنی و آنچه را که با آن مخالف است ترک کنی، می‌گویند: «تو از اهل بدعت و گمراه‌کنندگانی».

اگر از مردم دوری کنی و با خدای خود خلوت کنی و جای خود را در میان آن‌ها و لاشه‌ی دنیا خالی کنی، می‌گویند: «تو از پنهان‌کارانی».

و اگر آنچه را که بدان اعتقاد داری رها کنی و دنبال خواسته‌های آن‌ها بروی، نزد خدا و رسول او جزو خسارت‌مندان و نزد آن‌ها جزو منافقین خواهی بود. پس کاملاً هوشیار باش! که رضایت خدا و رسولش را به خاطر پرهیز از خشم آن‌ها از دست ندهی و فکر خود را به ملامت و سرزنش آن‌ها مشغول مکن و به نفرین و خشم آن‌ها توجه نکن که این عین کمال توست. چنان‌که شاعر گفته است:

وَ إِذَا أَتَيْتَكَ مَذْمَتِي مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي فَاضِلٌ

«هرگاه مذمت من از زبان شخصی پست به گوش تو رسید، بدان که آن شهادتی است بر این که من واقعاً بزرگوار هستم».

مفسده‌ی دوم؛ آرزوها

مفسده‌ی دوم از مفاصد قلب وارد شدن به دریای آرزوهاست و آن دریایی بدون ساحل است که ورشکستگان دنیا به آن وارد می‌شوند. چنان‌که گفته‌اند: «آرزو سرمایه‌ی ورشکستگان است». کالای آن‌ها وعده‌های شیطان، خیالات واهی و بهتان می‌باشد. امواج آرزوهای دروغین و خیالات باطل به بازی دادن آرزومندان خود ادامه می‌دهند. چنان‌که سگ‌ها با لاشه‌ی مردار بازی می‌کنند. و این سرمایه‌ی هر انسان پست و خسیس و سفله‌ای است که دارای همتی نیست تا به وسیله‌ی آن به حقایق بیرونی برسد، بلکه این حقایق را با آرزوهای ذهنی خود جایگزین نموده است. هرکس برحسب حال خود، بعضی در آرزوی رسیدن به قدرت و سلطنت و بعضی در آرزوی گشتن در زمین و دیدار از شهرها و یا به دست آوردن اموال و دارایی و یا زنان و غلامان به سر می‌برد. و هر کدام از آن‌ها صورت دلخواه خود را به گونه‌ای در ذهن خود تجسم می‌کند که به آن رسیده و از دست‌یابی به آن لذت می‌برد؛ اما ناگهان به خود می‌آید و می‌بیند که تنها حصیرش در دستان اوست.

اما آرزوهای انسان صاحب همت^۱ والا، درباره‌ی علم و ایمان و نیز عملی می‌چرخد که او را به خدا و همجواری وی نزدیک کند، پس آرزوهای این فرد ایمان و نور و حکمت است؛ اما آرزوی دیگری فریب و خدعه است.

پیامبر ﷺ نیز آرزومندان خیر را مدح فرموده و گاهی اجر و ثواب آن‌ها را در بعضی از کارها مانند ثواب و اجر انجام‌دهنده‌ی آن قرار داده است، مانند کسی که می‌گوید: «اگر سرمایه‌ای داشتم مانند فلانی عمل می‌کردم که نسبت به سرمایه‌اش از خدا می‌ترسد و صله‌ی رحم را در آن به جای می‌آورد و حق خدا را از آن خارج می‌کند». پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «آن دو نفر در اجر و پاداش مساوی و برابرند».

پیامبر اکرم ﷺ در حجة‌الوداع آرزو کرده که حج تمتع را انجام دهد و از احرام بیرون آید و حیوان قربانی را با خود نبرد، در حالی که ایشان حجتش را به صورت قرآن انجام داده بود، پس خداوند ثواب حج قرآن^۱ را به مانند انجام آن و نیز ثواب حج تمتع را که آرزو کرده بود به ایشان عطا نمود و بدین ترتیب اجر هر دو را با هم جمع کرد.

۱. قرآن: انجام حج عمره و تمتع با هم.

مفسده‌ی سوم: تعلق به غیر خدا

مفسده‌ی سوم از مفاصد قلب تعلق و وابستگی به غیر خداوند تبارک و تعالی است و این مفسده به طور یقین بزرگ‌ترین مفاصد قلب به شمار می‌رود و در راه رسیدن او به مصلحت و خوشبختی، هیچ چیزی مضرتر و بازدارنده‌تر از آن نیست؛ چون هرگاه قلب به غیر خداوند تعلق پیدا کند خداوند او را به آنچه که بدان تعلق پیدا کرده واگذار کرده او را به خاطر این تعلق رسوا می‌کند. هم‌چنین به سبب تعلق و التفاتش به غیر خدا مطلوب خود از جانب خداوند را نیز از دست می‌دهد، در نتیجه نه از جانب خداوند بهره‌مند می‌شود و نه از سوی کسی که به وی امیدوار بوده به هدفش می‌رسد. خداوند فرموده است:

﴿وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^۱.

«به‌جز خدا، معبودهایی برای خود برگزیده‌اند تا این‌که چنین معبودهایی مایه‌ی عزت و احترام ایشان گردند. نه چنین است (که می‌اندیشند. روز قیامت) معبودهایی را که می‌پرستند، عبادت ایشان را انکار خواهند کرد، و دشمن آنان خواهند بود».

و نیز فرموده است:

﴿وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنُودٌ مُخَضَّرُونَ﴾^۲.

«آنان به‌جز از خدا، معبودهایی برای خود برگزیده‌اند بدین امید که یاری شوند. معبودها (ی دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند، بلکه پرستندگان سپاهیان آماده‌ی معبودها (ی عاجز خود) هستند».

بنابراین پست‌ترین انسان‌ها کسی است که به غیر خدا تعلق پیدا کرده است، چون آن‌چه که از مصالح و سعادت و پیروزش از دست داده بسیار بیشتر از چیزی است که با تعلق به غیر خدا به دست آورده است و نیز آن‌چه که به دست آورده در معرض زوال و نابودی است. و مثال کسی که به غیر خدا تعلق بسته باشد مانند کسی است که به خاطر رهایی از گرما و سرما به زیر سایه‌ی لانه عنکبوتی که پست‌ترین لانه‌هاست، پناه ببرد.

خلاصه این‌که تعلق به غیر خدا اساس شرک و زیربنای آن است و صاحب آن در معرض مذمت و سرافکندگی است. چنان‌که خداوند متعال فرموده است:

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾^۱.

«با یزدان، خدای دیگری قرار مده که نکوهیده و زبون شوی».

در نتیجه مورد مذمت و سرزنش قرار می‌گیری و کسی نیست که تو را ستایش کند، پست و بی‌ارزش خواهی شد و کسی نیست که تو را یاری کند؛ چون بعضی از مردم گاهی شکست می‌خورند ولی با این وجود ستایش می‌شوند مانند کسی که باطلی بر او پیروز شود و گاهی با وجود این‌که شخص پیروز می‌شود باز مورد مذمت قرار می‌گیرد مانند کسی که به کمک باطلی بر دیگری چیره شده است؛ ولی گاهی اوقات شخص هم پیروز شده و هم مورد ستایش قرار می‌گیرد مانند کسی که به کمک حق پیروز شده و مالکیت یافته است. اما جایگاه شخص مشرک وابسته به غیر خدا در بین اقسام چهارگانه پست‌ترین جایگاه است؛ نه پیروز شده و نه مورد ستایش قرار می‌گیرد.

مفسده‌ی چهارم؛ سیری

مفسده‌ی قلب به علت سیر شدن دو گونه است: یکی آن‌که عیناً و ذاتاً باعث فساد قلب است مانند محرمات، که آن هم دو گونه است: محرمات نوع اول که به خاطر رعایت حق خداست مانند نخوردن مردار و خون و گوشت خوک و حیوان درنده و پرندگان چنگالدار. محرمات نوع دوم که به خاطر رعایت حق بندگان خداست مانند نخوردن اموال سرقتی و غصب و غارت شده و مالی که بدون رضایت صاحبش خواه از روی قهر و اجبار و یا به خاطر شرم و سرزنش برداشته شود.

گونه‌ی دوم به همان اندازه‌ی خروج فرد از حد، قلب را فاسد می‌کند مانند اسراف و زیاده‌روی در حلال و سیر شدن بیش از حد، که او را در انجام عبادات، سنگین و تنبل می‌کند و نیز او را به چاره‌جویی مخارج شکم و تلاش در پی آن مشغول می‌کند تا زمانی که به آن دست می‌یابد، و هرگاه به آن دست یافت وی را به تحولات شکم و پیشگیری از مضرات و

آزار و اذیت ناشی از سنگینی آن مشغول می‌کند، و اسباب شهوت را بر او تسلط داده و راه رفت و آمد شیطان را باز کرده و آن را وسعت می‌دهد، زیرا شیطان از محل رفت و برگشت خون انسان گذر می‌کند. کسی که زیاد بخورد، زیاد می‌نوشد، در نتیجه زیاد می‌خوابد و بسیار هم خسارت‌مند می‌شود.

در حدیث مشهور آمده است:

«مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَغَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ لَقِيمَاتٍ يَتَمَنَّ صُلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا جِدَّةَ فَأَعْلًا فَنُلْتُ لِبَطْنِهِ وَتُلْتُ لِشَرِّهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ»^۱.

«انسان هیچ ظرفی بدتر از شکم خود پر نکرده است، برای انسان چند لقمه‌ای که او را مقاوم و محکم سازد کافی است و در صورتی که ناچار به خوردن باشد باید یک سوم معده‌اش را به خوردن، یک سوم آن را به نوشیدن و یک سوم دیگر را به نفس کشیدن اختصاص دهد».

نقل است که ابلیس در محضر یحیی بن ذکریا قرار گرفت، ایشان به ابلیس فرمود: آیا هیچگاه توانسته‌ای ضرری به من برسانی؟ ابلیس گفت: خیر، جز این‌که شبی غذایت را برایت آوردند و من آن غذا را برایت لذت بخش کردم تا این‌که از آن سیر خوری و خوابیدی و از انجام عبادت‌های شبانه‌ات باز ماندی. آن‌گاه یحیی گفت: بر من باد که هیچ‌گاه از هیچ غذایی سیر نشوم. و ابلیس گفت: بر من باد که هیچ‌گاه هیچ انسانی را نصیحت نکنم.

مفسده‌ی پنجم؛ خواب زیاد

همانا خواب زیاد قلب را می‌میراند و بدن را سنگین و وقت را تباه می‌کند و غفلت و تنبلی زیاد را به بار می‌آورد. بعضی از خواب‌ها به شدت مکروه هستند و بعضی از آن‌ها نیز نه تنها برای بدن سودمند نیست بلکه مضر هم هست. سودمندترین خواب آن است که هنگام شدت نیاز به آن باشد و خواب اول شب بهتر و مفیدتر از خواب آخر شب است و خواب وسط روز مفیدتر از اول و آخر آن است. هرچه خواب به دو طرف روز نزدیک باشد نفع آن کم و ضررش زیاد خواهد بود به ویژه خواب عصر و اول روز، مگر برای کسی که شب زنده‌دار است.

۱. ترمذی (۲۳۸۰) و ابن ماجه (۳۳۴۹) آن را استخراج نموده‌اند.

از جمله خواب‌های مکروه نزد علما خواب بین نماز صبح و طلوع آفتاب است زیرا این وقت در نزد آن‌ها یک غنیمت به شمار می‌رود. هم‌چنین این وقت در نزد سالکین دارای مزیت بالایی برای سیر و سلوک بوده است. آن‌ها حتی اگر در طول شب در حال سیر و سلوک می‌بودند به خود اجازه نمی‌دادند که تا طلوع آفتاب از این وقت بهره‌مند نشوند چون این وقت آغاز روز و کلید آن است و هنگام نزول روزی و دستیابی به قسمت و نصیب و رسیدن به برکت است و روز از آن سرچشمه می‌گیرد و حکم تمام روز بر حکم آن تطبیق داده می‌شود. پس لازم است که خوابیدن در این وقت مانند خواب در حالت اضطراری باشد.

خلاصه این‌که معتدل‌ترین و سودمندترین خواب‌ها، خواب نصف اول شب و یک ششم آخر آن است که به مدت هشت ساعت است و این نزد پزشکان معتدل‌ترین خواب به حساب می‌آید و از نظر آن‌ها خواب بیش‌تر یا کمتر از آن، کم و بیش در طبیعت وجود انسان انحراف ایجاد می‌کند.

از دیگر خواب‌هایی که سودمند نیستند، خوابیدن بلافاصله بعد از غروب آفتاب تا پایان شفق و آمدن سیاهی شب است و پیامبر ﷺ نیز این خواب را مکروه دانسته است. پس شرعاً و طبعاً مکروه است.^۱

همان‌گونه که خواب زیاد این آفت‌ها را به دنبال دارد ترک آن نیز موجب آفت‌های بزرگ دیگر می‌شود، از جمله بدمزاجی و خشک‌مزاجی آن و انحراف نفس و خشک‌شدن رطوبت‌هایی که انسان را در فهم و عمل کمک می‌کند و باعث ایجاد بیماری‌های کشنده‌ای می‌شود که قلب و بدن انسان نمی‌تواند با وجود آن‌ها زنده بماند؛ زیرا پایداری وجود انسان جز با اعتدال و میانه‌روی ممکن نیست. بنابراین هرکس به آن متوسل شود به سهم خود از تمام کارهای نیک دست خواهد یافت. و تنها خداوند یاری‌رسان است.

۱. نویسنده در کتاب «فوائد» ص ۱۸۲ گفته است: تاریکی قلب ناشی از چهار چیز است هنگامی که از حد نیاز تجاوز کند: خوردن، خوابیدن، صحبت‌کردن و اختلاط با مردم. و در «بدائع الفوائد» ۲/۲۷۱ از شیطان فرموده است: «خودداری از نگاه‌کردن و سخن‌گفتن و خوردن و اختلاط زیاد با مردم». پس در این دو متن نگاه‌کردن و سخن‌گفتن زیاد را اضافه کرده است. ما نیز این دو را از کتاب «بدائع الفوائد» ۲/۲۷۱-۲۷۳ گرفته و به اصل موضوع اضافه کرده‌ایم.

مفسده‌ی ششم؛ نگاه کردن زیاد

نگاه کردن زیاد باعث تحسین و نیک‌شمردن نگاه‌شونده و اشتغال فکر به چگونگی دستیابی به آن می‌شود پس مبدأ فتنه از نگاه کردن زیاد شروع می‌شود. چنان‌که در مسند از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمود:

«الْغَطْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ لِلَّهِ، أَوْرَثَهُ اللَّهُ حَلَاوَةً يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ».

«نگاه کردن (به زنان نامحرم) تیری سمی از تیرهای شیطان است که اگر کسی به خاطر خدا چشمش را از آن فروگذارد خداوند شیرینی و حلاوتی به او می‌بخشد که تا روز قیامت و دیدار او آن را در قلب خود احساس می‌کند».

بنابراین تمام حوادث بزرگ تنها از نگاه کردن زیاد به وجود می‌آیند و چه بسیار که یک نگاه، نه یک حسرت بلکه حسرت‌هایی را به دنبال داشته است، چنان‌که شاعر گفته است:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَضْعِرِ الشَّرِّ
كَمْ نَظْرَةً فَتَكَتْ فِي قَلْبٍ ضَاحِبِهَا فَتَكَ السَّهَامُ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرٍ

«مبدأ تمام حوادث از نگاه کردن (به زنان نامحرم) است، آتش بزرگ از جرقه‌ای کوچک شعله‌ور می‌شود، چه بسیار که یک نگاه مانند تیر در قلب نظر کننده فرو رفته است، بدون اینکه کمان و زهی داشته باشد».

شاعر دیگری گفته است:

وَكُنْتُ مَتَى أَوْسَلْتَ طَرَفَكَ زَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتَعَبْتُكَ الْمَنَاظِرُ
رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُفْلَهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

«هرگاه چشم خود را به عنوان پیشگام قلب بفرستی، منظره‌ها تو را خسته خواهند کرد؛ چیزی را می‌بینی که نه بر تمام آن تسلط می‌یابی و نه با دستیابی به بعضی از آن صبر و آرامش خواهی یافت».

خلاصه این‌که نگاه کردن زیاد اصل و اساس بلا و مصیبت است.

مفسده‌ی هفتم؛ صحبت کردن زیاد

سخن گفتن زیاد راه‌هایی از شر را به روی انسان باز می‌کند که همه‌ی آن‌ها راه ورود شیطان هستند، بنابراین خودداری از سخن گفتن زیاد تمام این درها را بر روی شیطان می‌بندد. چه بسیار جنگ‌هایی که به خاطر یک کلمه رخ داده است.

پیامبر ﷺ به معاذ فرمود:

«وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسُ عَلَىٰ مَنَازِحِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السَّيِّئِينَ»^۱.

«آیا مردم را بر روی بینیشان به آتش دوزخ می‌کشاند جز آن‌چه که زبان‌هایشان درو کرده است».

در احادیث ترمذی روایت شده است که: مردی از انصار فوت کرد، عده‌ای از صحابه گفتند: خوشا به حالش! پیامبر ﷺ فرمود: «شما چه می‌دانید؟ شاید از چیزی که به او مربوط نبوده سخن گفته و یا در مالی بخل ورزیده و آن را کم کرده باشد»^۲.

بیشتر گناهان تنها از سخن گفتن و نگاه کردن زیاد به وجود می‌آیند و این دو وسیع‌ترین راه‌های ورود شیطان هستند؛ چون مسبب این‌ها برخلاف آرزوی شکم از کار خود خسته و ناامید نمی‌شوند، زیرا هرگاه شکم پر شود دیگر اشتهای غذا ندارد اما چشم و زبان در صورتی که به آن‌ها توجه نشود از نگاه کردن و سخن گفتن خسته نمی‌شوند. بنابراین دایره‌ی جنایت آن‌ها وسیع و پیروانشان زیاد و آفت‌هایشان سنگین است و علمای گذشته همان‌طور که مردم را از نگاه کردن زیاد بر حذر می‌داشتند آن‌ها را از سخن گفتن زیاد نیز بر حذر می‌داشتند. ایشان می‌فرمودند: «هیچ چیزی مانند زبان به زندانی کردن طولانی نیاز ندارد».

۱. ترمذی / ۱۶۱۶ و ابن ماجه / ۳۹۷۳ آن را روایت کرده‌اند.

۲. ترمذی / ۲۳۱۶ آن را روایت کرده ولی البانی آن را ضعیف دانسته است.

بخش سوّم:

بیان حقیقت بیماری قلب

فصل اول

حقیقت بیماری قلب

بیان بیماری قلب در آیات قرآن:

خداوند درباره‌ی متافقین فرموده است:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾^۱.

«در دل‌هایشان بیماری است و خداوند بیماری ایشان را فزونی می‌بخشد».

و نیز خداوند می‌فرماید:

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾^۲.

«این وسوسه‌های شیطانی بدان خاطر است که خداوند می‌خواهد آزمایش کسانی سازد که در

دل‌هایشان بیماری است».

و نیز در جایی دیگر می‌فرماید:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾^۳.

«ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مانند هیچ‌یک از زنان (عادی مردم) نیستید، اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید، صدایتان را نرم و نازک نکنید که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند». خداوند به همسران پیامبر ﷺ دستور داده که هنگام صحبت کردن صدایشان را نرم و نازک نکنند چنان‌که زن بدکاره و فاحشه در صحبت کردنش این کار را می‌کند، مبادا کسی که در

دلش بیماری شهوت است به وی چشم طمع بدوزد. با این وجود نیز به آنان دستور داده که در گفتارشان خشن نباشند، طوری که به خشونت و ناسزا بینجامد بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگویند.

هم چنین خداوند متعال فرموده است:

﴿لَيْسَ لَمْ يَنْتِهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾^۱.

«اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در مدینه باعث اضطراب می گردند، از کار خود دست نکشند، تو را بر ضد ایشان می شورانیم و بر آنان مسلط می گردانیم».

اختلاف موضع گیری قلب ها در مقابل یک حکم واحد:

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْثَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾^۲.

«مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده ایم، و شماره ی آنان را نیز جز آزمایش کافران نساخته ایم. هدف این است که اهل کتاب یقین و اطمینان حاصل کنند و بر ایمان مؤمنان نیز بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان تردید به خود راه ندهند و کسانی که دل هایشان بیماری (نفاق) دارد. و کافران بگویند: خدا مثلاً از بیان این (چنین عددی) چه می خواسته است؟»

خداوند سبحانه و تعالی در مورد حکمتی که به خاطر آن تعداد فرشتگان مأمور جهنم را نوزده نفر قرار داده خبر داده است؛

خداوند در این باره پنج حکم را ذکر فرموده است:

- ۱- امتحان و آزمایش کافران: که با افزودن به کفر و گمراهی آن ها صورت می گیرد.
- ۲- تقویت یقین اهل کتاب: ایشان به سبب موافقت با این خبر نفسشان تقویت می گردد زیرا بدون این که از جانب حضرت محمد ﷺ به آن ها تلقی شود این اخبار را از پیامبرانشان

دریافت کرده‌اند. پس حجت و برهان بر دشمنان آن‌ها برپا می‌شود و کسی که خداوند بخواهد او را هدایت کند پیرو ایمان خواهد شد.

۳- افزایش ایمان کسانی که ایمان آورده‌اند به خاطر تصدیق کامل و اعتراف و اقرار به آن.

۴- برداشته شدن شک و تردید از اهل کتاب به خاطر قبول آن و از مسلمانان به خاطر تصدیق کامل آن.

بنابراین ما در این جا با چهار حکمت روبرو هستیم:

۱- آزمایش کافران.

۲- یقین پیدا کردن اهل کتاب.

۳- افزایش ایمان مؤمنان.

۴- زدودن شک و تردید از مؤمنان و اهل کتاب.

اما حکمت پنجم عبارت است از: به حیرت انداختن کافران و کسانی که دلشان بیمار بوده و از درک این مطلب نایبنا هستند.

آن‌ها می‌گویند: ﴿ماذا أراد الله بهذا مثلاً﴾^۱ «خواست خدا از این مثل چیست؟»

این حالت قلب‌ها به هنگام رسیدن حق از جانب خداوند به آن‌هاست؛ یک قلب به وسیله‌ی حق دچار کفر و انکار می‌شود، یک قلب دیگر که به وسیله‌ی آن ایمان و تصدیقش افزایش می‌یابد، و قلب دیگری که به آن یقین پیدا می‌کند و سپس به وسیله‌ی خود آن علیه آن اقامه‌ی حجت می‌کند و قلبی که حق موجب حیرت و سردرگمی وی گشته و نمی‌داند منظور از آن چیست؟!

یقین و عدم شک‌ورزی در این باره بدین صورت است؛ اگر هر دوی آن‌ها به یک شیء برگردند ذکر عدم شک به معنای اقرار به یقین و تأکید بر آن است و منافی هر چیزی است که به هر طریقی مخالف یقین باشد؛ اما اگر این دو به دو شیء برگردند بدین صورت که یقین به خبر ذکر شده در مورد تعداد فرشتگان برگردد و عدم شک به عموم آن چه که پیامبر ﷺ از آن خبر داده برگردد، در این حالت هرکس که صحت این خبر را شناخته باشد دیگر در صداقت پیامبر ﷺ شک و تردید نمی‌کند، چون این خبر که جز پیامبر ﷺ از کس دیگری شنیده نشده

بر صداقت ایشان دلالت می‌کند. و بدین ترتیب فایده‌ی ذکر حق آشکار می‌گردد و هدف ما در این جا بیان بیماری قلب و حقیقت آن است.

[قرآن] شفای بیماری دل‌هاست

خداوند متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾^۱.

«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای آن‌چه که در سینه‌هاست آمده و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است».

بنابراین قرآن درمانی برای بیماری چهل و گمراهی است که در سینه‌ها قرار دارد، چرا که به راستی چهل مرضی است که درمان آن علم و هدایت است و گمراهی مرضی است که درمان آن رشد و پیشرفت است. و خداوند متعال پیامبرش را از این دو نوع بیماری پاس داشته و فرموده است:

﴿وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ ضَاغِبُكُمْ وَ مَا عَوَىٰ﴾^۲.

«سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند. یار شما (محمد) گمراه و منحرف نشده است و راه خطا نیپیموده است و به کژراهه نرفته است».

پیامبر اکرم ﷺ نیز خلفای خود را به ضدیت با این دو بیماری توصیف نموده و فرموده است:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ مِنْ بَعْدِي»^۳.

«بر شما باد که به سنت من و سنت خلفای راشدین هادیتگر بعد از من عمل کنید».

و خداوند سبحان کلام خود را پند و اندرزی برای عامه‌ی مردم و هدایت و رحمتی برای خواص آن‌ها که به او ایمان آورده‌اند و نیز درمانی برای آن‌چه که در سینه‌هاست، قرار داده است. پس هرکس که از طریق قرآن به دنبال شفایافتن باشد از بیماری خود بهبود می‌یابد ولی

۲. نجم / ۱ و ۲.

۱. یونس / ۵۷.

۳. ابوداود / ۴۶۰۷، ترمذی / ۲۶۷۶، ابن ماجه / ۴۲ - ۴۴ و دارمی / ۹۵ آن را استخراج نموده‌اند و البانی آن را تصحیح کرده است.

هرکس که از طریق قرآن به دنبال آن نباشد مانند کسی است که این شعر درباره‌ی او آمده است:

فَإِذَا بَلَ مِنْ دَاءٍ ظَنَّ أَنَّهُ نَجًا، وَبِهِ الدَّاءُ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ

«هرگاه از دردی بهبودی یافت گمان می‌کند که نجات پیدا کرده است در حالی که بیماری کشنده‌ی او هنوز به همراه اوست».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.^۱

«ما آیاتی از قرآن را فرو می‌فرستیم که مایه‌ی بهبودی و رحمت برای مؤمنان است ولی بر ستمگران جز زیان نمی‌افزاید».^۲

روشن است که حرف (من) در این جا برای بیان جنس است، پس تمام قرآن برای مؤمنان شفا و رحمت است.

۱. اسراء / ۸۲.

۲. البته منظور خداوند از این آیه تنها بیماری نادانی و گمراهی نیست، بلکه بیماری جسمی و روحی را هم دربر می‌گیرد. «خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ». (مترجم).

فصل دوم:

علل بیماری جسم و قلب

بیان بیماری های قلب و راه های علاج آن

چنانکه دیدیم بیماری جسم عکس صحت و سلامتی آن است که عبارت است از: خارج شدن آن از حد اعتدال طبیعی خود به خاطر فسادی که بر آن عارض می شود و ادراک و حرکات طبیعی آن را مختل می کند، پس یا به طور کلی توان ادراکش را از بین می برد مانند کوری و کری و فلج، یا این که قوه ی ادراکش را به خاطر ایجاد ضعف در اعضای آن دچار نقص می کند هر چند که ادراکش هم چنان ادامه خواهد داشت و یا این که اشیا را برخلاف آنچه که هستند درک می کند به طوری که شیرینی را تلخ و نجس را پاک و پاک را نجس تشخیص می دهد.

فاسد شدن حرکت طبیعی بدن مانند تضعیف نیروی هاضمه و نگاهدارنده و دافعه و جاذبه ی آن نیز به اندازه ی خروج از اعتدال برایش درد و رنج ایجاد می کند ولی با این وجود به حد مرگ و هلاکت نمی رسد، بلکه نوعی قدرت بر ادراک و حرکت در او وجود خواهد داشت و علت این خروج از اعتدال فساد در کمیت و یا کیفیت است؛ اولی که فساد در کمیت است یا به خاطر کمبود مواد است که باید آن را افزایش داد، یا به خاطر سرریز مواد است که باید آن را کاهش داد. اما دومی که فساد در کیفیت است یا به سبب افزایش حرارت یا سردی و رطوبت یا خشکی و یا کاهش آن ها از حد طبیعی است، پس باید به مقتضای این ها مداوا شود. و مدار صحت و تندرستی انسان بر حفظ و نگهداری قدرت و انرژی بدن و دفاع در مقابل مضرات و دوراندختن مواد فاسد استوار است و نظر پزشکان نیز حول این اصول

سه گانه می چرخد و قرآن کریم نیز آنها را دربر گرفته و خداوندی که آن را به عنوان شفا و رحمت نازل نموده مردم را به سوی آن راهنمایی کرده است:

حفاظت از انرژی بدن: خداوند سبحان به مسافر و بیمار دستور داده که در ماه مبارک رمضان روزه نگیرند و هرگاه که مسافر برگشت و بیمار بهبود یافت روزه را قضا کنند تا قدرت و انرژی شان محفوظ بماند، زیرا روزه ضعف و ناتوانی بیمار را افزایش می دهد و مسافر نیز به خاطر سختی و مشقت سفر نیاز دارد که انرژی و قدرتش را نگهدارد در حالی که روزه گرفتن آنها را تضعیف می نماید.

حمایت در مقابل مضرات: خداوند متعال در صورتی که به کارگیری آب سرد به بیمار ضرر برساند او را از استعمال آن در وضو و غسل حمایت نموده و به او دستور داده است که به خاطر حمایت از رسیدن مواد مضر به ظاهر بدن وی، به جای این دو تیمم کند، پس چگونه در مقابل مواد مضر در باطن انسان دستور پرهیز نمی دهد؟!

دورانداختن مواد فاسد: خداوند سبحان برای کسی که احرام بسته ولی سرش زخمی است مباح کرده که موی سرش را بتراشد تا به وسیله ی تراشیدن، بوی بدی که وی را آزار می دهد دور بیندازد و این از ساده ترین گونه های دورانداختن مواد فاسد می باشد. و خداوند با این کار انسان را از چیزی که بیشتر مورد نیازش بوده آگاه نموده است. یک بار این موضوع را نزد یکی از رؤسای پزشکان مصر مطرح کردم، ایشان گفت: «به خدا قسم اگر به خاطر یادگیری این نکته به غرب سفر می کردیم هنوز هم کم بود».

قلب از نظر بیماری و معالجه ی آن مانند جسم است: اگر این مطلب را درک کنیم نتیجه می گیریم که قلب نیازمند این موارد است: چیزی که انرژی و قدرتش را حفظ کند و آن ایمان و سایر طاعت هاست، پرهیز از اشیای اذیت کننده و زیان آور به وسیله ی اجتناب از گناهان و معاصی و انواع کارهای خلاف و دورانداختن هر ماده ی فاسدی که دچارش می شود که این به وسیله ی توبه ی نصوح و طلب بخشش از خداوند آمرزنده ی خطاها تحقق می یابد. بیماری قلب نوعی فساد است که برای آن به وجود می آید و به وسیله ی این فساد اراده و تصور او از حق نابود می شود، حق را به حق نمی بیند یا آن را برخلاف آنچه که هست می بیند، یا ادراکش از حق ناقص می شود و اراده اش نسبت به آن فاسد می گردد پس نسبت به حقی که سودمند است بغض می ورزد یا باطلی را که زیان آور است دوست می دارد، یا این که

حق و باطل با هم نزد وی جمع می‌شوند که اغلب بدین‌گونه است. به همین خاطر گاهی بیماری قلب به شک و گمان تفسیر می‌شود، چنان‌که مجاهد و قتاده در تفسیر آیه‌ی: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾^۱ فرموده‌اند: یعنی قلبشان دچار شک شده است. و گاهی دیگر به شهوت زنا تفسیر شده است، چنان‌که در تفسیر آیه‌ی: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾^۲ آمده است، بنابراین، اولی بیماری شک و تردید و دومی بیماری شهوت و آرزوست.

سلامتی به کمک همانند و شبیه خود حفظ می‌شود و بیماری به وسیله‌ی متضاد و مخالف خود دفع می‌گردد و به کمک همانند مسبب خود تقویت می‌شود و به وسیله‌ی ضد آن از بین می‌رود، و سلامتی به کمک همانند مسبب خود محفوظ می‌ماند و به وسیله‌ی ضد آن یا ضعیف می‌شود و یا از بین می‌رود.

همان‌گونه که موجبات اذیت و آزار بدن بیمار از جمله گرما و سرمای اندک و حرکت و امثال آن نمی‌تواند بدن سالم را آزار دهد، قلب نیز به همین ترتیب، هرگاه در آن مرضی باشد کمترین شهوت به آن آسیب می‌رساند چون هرگاه بر وی وارد شود قدرت دفع آن را ندارد؛ در حالی که چندین برابر آن به قلب سالم و نیرومند حمله می‌کند اما او به وسیله‌ی قدرت و صحت خود آن‌ها را دفع می‌کند.

خلاصه این‌که هرگاه برای انسان بیمار سبب دیگری همانند سبب بیماریش به وجود آید بیماریش افزایش یافته و قدرت و توانش ضعیف می‌شود و اگر برای آن چاره‌ای نیندیشد، بدین‌صورت که اسباب تقویت آن را فراهم نموده و بیماریش را از بین ببرد، به هلاکت خواهد رسید. و تنها خداوند توفیق‌دهنده است.

خلاصه‌ی موضوع قلب

همان‌گونه که بدن بیمار می‌شود، قلب نیز بیمار می‌شود و درمان آن در توبه‌کردن و پرهیزکاری است، و هم چنان‌که آینه زنگار می‌گیرد قلب نیز زنگار می‌گیرد و درخشندگی آن به وسیله‌ی ذکر خداست، و همان‌طور که بدن لخت می‌شود قلب نیز لخت می‌شود و زینت آن به وسیله‌ی تقوی است، و گرسنه و تشنه می‌شود همان‌گونه که بدن گرسنه و تشنه می‌شود و غذا و شرابش شناخت خدا و محبت او و توکل بر او و بازگشت به سوی بارگاه اوست.^۳

۱. بقره / ۱۰. در دل‌هایشان بیماری (نفاق) است. ۲. احزاب / ۳۲.

۳. این قسمت در کتاب الفوائد ص ۱۸۳ آمده است.

بخش چهارم:

پیشگیری از تسلط نفس بر قلب

فصل اوّل:

منشأ بیماری های قلب توسط نفس

دوری گرفتن از شرارت های نفس

این باب اساس و پایه ی ابواب بعدی به شمار می آید، چون سایر بیماری های قلب از نفس نشأت می گیرند بنابراین تمام مواد فاسده از جانب نفس برپا می شوند و بعد از آن به سوی اعضای دیگر پراکنده می شوند و اولین عضوی که دربر می گیرند قلب است. پیامبر خدا ﷺ در خطبه ی حاجت می فرمود: «حمد و ستایش برای خدا، از او استعانت و هدایت و بخشش می جوئیم و از شرارت های نفسمان و بدی های اعمالمان به خدا پناه می بریم».^۱

در مسند و ترمذی از حدیث حُصین بن عبید روایت شده که پیامبر ﷺ به ایشان فرمود: «ای حُصین چند کس را عبادت می کنی؟». حُصین گفت: «هفت کس؛ شش تا در زمین و یکی در آسمان». پیامبر ﷺ فرمود: «کدام یک از روی علاقه و بزرگداشت است؟» او گفت: «آن کس که در آسمان است». پیامبر ﷺ فرمود: «مسلمان شو! تا کلماتی را به تو آموزش دهم که خداوند به وسیله ی آن ها تو را بهره مند گرداند». بعد از ایمان آوردن حُصین پیامبر ﷺ فرمود: «بگو: خدایا راه رشد من را به من الهام کن و از شر نفسم مرا مصون بدار!».^۲

رسول خدا ﷺ به طور عمومی از شر نفس و اعمال بد ناشی از آن و نیز از شر مکروهات و عواقبی که به دنبال آن می آید به خدا پناه برده است و پناه بردن از شر نفس و بدی های اعمال را با هم جمع کرده است. و در این باره دو وجه وجود دارد:

۱. ابوداود / ۲۱۱۸ و اصحاب سنن این حدیث را استخراج کرده اند.

۲. ترمذی / ۳۴۸۳.

یکی از آن‌ها از باب اضافه‌ی نوع به جنس خود می‌باشد یعنی از این نوع اعمال به تو پناه می‌برم؛ اما منظور از وجه دوم پیامدهای اعمالی است که انجام‌دهنده‌ی آن را زیانمند می‌کند. پس بنابر وجه اول، از صفات نفس و عمل آن پناه گرفته، و بنابر وجه دوم، از عقوبات و نتایج آن پناه گرفته است. بنابراین عمل بد جزو شر نفس می‌باشد، پس آیا معنی حدیث «جزای عملم که مرا زیانمند می‌کند یا از عمل بدم» کدام یکی خواهد بود؟ گاهی معنی اول ترجیح داده می‌شود زیرا پناه گرفتن از عمل بد بعد از وقوع همان پناه گرفتن از جزا و موجب آن می‌باشد، در غیر این صورت برطرف کردن آن‌چه که موجود است به عین خود امکان‌پذیر نیست.

نفس مانعی میان قلب و خالق آن است

سالکین به سوی خدا با وجود اختلاف راه و سلوکشان همگی اتفاق دارند که نفس میان قلب و راه رسیدن به خدا فاصله انداخته و هیچ‌کس بر خدا وارد نخواهد شد و به او نخواهد رسید مگر بعد از میراندن و ترک کردن نفس از طریق مخالفت با آن و پیروزی بر آن. و مردم در این راستا دو گروهند؛ گروهی که نفسشان بر آن‌ها غلبه کرده و آنان را تصاحب و هلاک کرده و تحت فرمانش قرار داده است، گروهی دیگر که بر نفس خود پیروز گشته و بر آن تسلط پیدا کرده‌اند پس نفسشان تحت فرمان آن‌ها درآمده و مجری دستوراتشان شده است.

بعضی از عرفا فرموده‌اند: «مسافرت طالبان راه خدا با پیروزشدن بر نفسشان پایان می‌یابد پس هرکس که بر نفس خود تسلط یابد پیروز شده و هرکس که نفسش بر وی تسلط یابد زیانمند و هلاک می‌شود». خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ * وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾.^۱

«اما آن کسی که طغیان و سرکشی کرده باشد. و زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح داده باشد. قطعاً دوزخ جایگاه اوست. و اما کسی که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد. و نفس خویشتن را از هوی و هوس بازداشته باشد. قطعاً بهشت جایگاه اوست».

پس نفس انسان را به سرکشی و برگزیدن زندگی دنیا دعوت می‌کند و پروردگار متعال بنده‌ی خود را به خشیت او و بازداشتن نفس از هوی و هوی دعوت می‌کند و قلب در میان این دو داعی قرار گرفته گاهی به سوی یکی از این دو و گاهی به سوی دیگری تمایل پیدا می‌کند و این حالت، جایگاه سختی و آزمایش است.

یک نفس با چند ویژگی یا چند نفس؟

خداوند سبحان در قرآن نفس را به سه صفت توصیف کرده است:

۱- نفس مطمئنه.

۲- نفس اماره.

۳- نفس لّوامه.

در این زمینه میان مردم اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفس یکی است و این‌ها اوصاف آن می‌باشند؟ یا این‌که انسان دارای سه نفس است: نفس مطمئنه، نفس اماره و نفس لّوامه؟؛ نظر اول گفته‌ی فقها و متکلمین و جمهور مفسرین و محققان متصوفه است و نظر دوم گفته‌ی بسیاری از اهل تصوف است. و در واقع هیچ‌گونه اختلافی میان این دو گروه وجود ندارد، زیرا نفس به اعتبار ذات خود یکی است و به اعتبار صفاتش سه گونه است پس هرگاه به تنهایی ملاحظه شود یکی است و هرگاه به همراه صفتی جداگانه در نظر گرفته شود متعدد است و گمان نمی‌کنم که آن‌ها بگویند که هر انسان دارای سه نفس است و هر نفسی قائم به ذات خود بوده و در اندازه و ماهیتش با دیگری برابر است و هرگاه انسان فوت کند سه نفس او هرکدام جداگانه قبض می‌شوند.

هرجا که خداوند سبحان نفس را ذکر کرده و آن را به صاحبش نسبت داده تنها به لفظ افراد (یکی دانستن) آن را ذکر کرده است و در احادیث نیز همین‌گونه آمده است، حتی در یک جا هم به صورت «نفوسك»، «نفوسه»، «أنفسك» و یا «أنفسه» نیامده است و تنها هنگامی به صورت جمع آمده که اراده‌ی عموم از آن می‌شده است مانند آیه‌ی: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾^۱ «و هنگامی که جان‌ها به پیکرها درآورده و جفت یکدیگر می‌شوند».

یا هنگام اضافه شدن به جمع بوده است مانند حدیث: «إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِإِيدِ اللَّهِ»^۱ «نفس‌های ما تنها به دست خداوند است».

و اگر انسان دارای سه نفس می بود هرگاه که به وی نسبت داده می شد هرچند برای یک بار به صورت جمع می آمد.

۱. قسمتی از یک حدیث طولانی که مسلم در صفحه‌ی ۶۸۰ آن را استخراج کرده است.

فصل دوم:

انواع نفس‌ها بر حسب صفات آن‌ها

نفس مطمئنه: اگر نفس به سوی خدا و به یاد و ذکر او آرامش یابد و به طرف او برگردد و مشتاق دیدار او شود و به نزدیکی او انس پیدا کند، مطمئنه است. و همان نفسی است که هنگام مرگ به آن گفته می‌شود:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾^۱.

«ای نفس آرام‌گیرنده! به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو خشنودی و خدا هم از تو خشنود است».

ابن عباس فرموده است: «در آیه‌ی: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ منظور از مطمئنه، مصدقه (تصدیق‌کننده) است».

قتاده فرموده است: «منظور انسان مؤمن است که نفسش به آن‌چه که خداوند وعده داده آرام گرفته است».

حسن بصری فرموده است: «منظور نفسی است که به آن‌چه که خداوند فرموده آرام می‌گیرد و آن را تصدیق می‌کند».

و مجاهد فرموده است: «همان نفس توبه‌کننده و فروتنی است که یقین پیدا کرده که خداوند پروردگار اوست و به اوامر و دستوراتش روی آورده و از رسیدن به محضر او اطمینان حاصل نموده است».

حقیقت طمأنینه آرامش و آسودگی خاطر است پس نفس مطمئنه همان نفسی است که به سوی پروردگار خود و اطاعت و فرمان و یاد وی آرامش پیدا کرده و به غیر او آرامش نمی‌یابد،

زیرا به عشق و بندگی و ذکر خدا و امر و نهی و خبر او و وعده و ملاقات او و تصدیق حقایق آسمان و صفات او و پذیرش خداوندی خدا و دین اسلام و پیامبری محمد ﷺ و قضا و قدر خدا و کفایت و حسابگری و ضمانت وی آرامش یافته است. بنابراین اطمینان پیدا کرده که تنها خدا پروردگار و اله و معبود و سرور و مالک همه‌ی امور اوست و بازگشتش به سوی او بوده و به اندازه‌ی یک چشم بهم زدن از او بی‌نیاز نخواهد بود.

نفس اماره: هرگاه نفس عکس مطمئن باشد اماره به بدی است که صاحبش را به هر آنچه از شهوت‌های گمراه‌کننده و پیروی از باطل که هوس کند، دستور می‌دهد. پس این نفس مرجع هر کار بدی است و اگر انسان از آن اطاعت کند وی را به سوی هر کار زشت و ناپسندی سوق می‌دهد.

خداوند در مورد این نفس خبر داده است که «أَمَّا رَةُ بِالسُّوءِ» یعنی بسیار دستوردهنده به کارهای بد است و نگفته است «أَمْرَة» یعنی دستوردهنده، زیرا این کار بسیار زیاد از آن سر می‌زند و عادت و روش آن است. مگر این‌که خداوند آن را مورد رحمت خویش قرار دهد و تزکیه نماید تا صاحب خود را به انجام کارهای نیک دستور دهد و این کار نه از جانب خود آن بلکه رحمت الهی است، چون خود آن ذاتاً به کارهای بد و ناپسند دستور می‌دهد و در اصل جاهل و ستم‌کار خلق شده و عدالت و دانش به وسیله‌ی الهام خداوند و آفریننده‌اش به وی عرضه می‌گردد. پس اگر خداوند رشدش را به آن الهام نمی‌کرد، بر ظلم و جهلش باقی می‌ماند و جز به موجبات باطل و ظلم به چیز دیگری دستور نمی‌داد و اگر فضل و رحمت خداوند بر مؤمنان نبود یک نفس از نفس‌های آن‌ها تزکیه نمی‌شد.

بنابراین هرگاه خداوند متعال نسبت به نفس اراده‌ی خیر و نیکی داشته باشد ارادت و تصوراتی در آن قرار می‌دهد که به وسیله‌ی آن خود را تزکیه و اصلاح نماید و هرگاه نسبت به آن این اراده را نداشته باشد بر همان فطرت از جهل و ستم که بر آن خلق شده ره‌ایش می‌کند و سبب ستمکاری نفس یا جهل و نادانی است یا نیازمندی؛ این در حالی است که نفس در اصل جاهل بوده و نیازمندی لازمه‌ی آن است، به همین خاطر اگر خداوند به فضل و رحمت خود به آن رسیدگی نکند، امر به زشتی لازمه‌ی آن خواهد بود. و به این ترتیب آشکار می‌شود که ضرورت نیاز بنده به خدای خود مافوق هر ضرورتی بوده و هیچ‌گونه ضرورتی

وجود ندارد که مانند آن باشد تا بتواند با آن مقایسه شود؛ چون اگر خداوند به اندازه‌ی یک چشم بهم‌زدن رحمت و توفیق خود را از او بگیرد قطعاً دچار ضرر و نابودی خواهد شد.

نفس لَوَامِه: در مورد ریشه‌ی لفظ «لَوَامِه» اختلاف نظر وجود دارد؛ آیا از «تلوم»، یعنی دودلی و تردید گرفته شده یا از «لوم» به معنی سرزنش گرفته است؟ و تعابیر عالمان سلف نیز پیرامون این دو معنی می‌چرخد.

سعید بن جبیر می‌گوید: «به ابن عباس گفتم که لَوَامِه به معنای چیست؟ ایشان فرمود: نفسی است که بسیار سرزنش می‌کند».

مجاهد می‌گوید: «نفس لوامه آن است که انسان را بر آنچه که از دست داده پشیمان می‌کند و او را به خاطر آن سرزنش می‌کند».

قتاده گفته است: «منظور نفس فاجرة یعنی گستاخ و هرزه است.

عکرمه می‌گوید: «منظور نفسی است که انسان را به خاطر خیر و شر سرزنش می‌کند».

عطا از ابن عباس نقل کرده است که: «هر نفسی در روز قیامت خود را سرزنش می‌کند؛ نفس انسان نیکوکار او را سرزنش می‌کند که چرا بیشتر نیکوکاری نکرده است و نفس انسان بدکردار او را سرزنش می‌کند که چرا از بدکرداری دست بر نداشته است».

حسن بصری فرموده است: «به خدا قسم! هیچگاه مسلمان را نمی‌یابی مگر این‌که در تمام حالاتش نفس خود را سرزنش می‌کند و در رابطه با هر کاری که انجام می‌دهد آن را مقصر می‌داند. پس اظهار پشیمانی می‌کند و نفس خود را سرزنش می‌نماید در حالی که انسان گستاخ به کار خود ادامه می‌دهد بدون آن‌که نفس خود را مورد سرزنش قرار دهد».

این نظر کسانی است که آن را از «لوم» یعنی سرزنش برگرفته‌اند؛ اما نظر کسانی که آن را از «تلوم» به معنای دودلی دانسته‌اند به خاطر کثرت شک و دودلی آن و عدم استقرار آن بر یک حالت است.

نظر اول واضح‌تر است، چون در صورتی که این معنی ملاحظه گردد. باید گفته شود: نفس «متلومة» که به معنای ملامتگر است. چنان‌که گفته می‌شود: «متلونة و مترددة» که به معنای بی‌ثبات و دودل است. و این نیز از لوازم نظر اول است، زیرا نفس به علت دودلی و عدم ثباتش کاری را انجام می‌دهد سپس به خاطر آن کار خود را ملامت می‌کند. بنابراین «تلوم» به معنای شک و دودلی از لوازم «لوم» به معنای سرزنش است.

دگرگون شدن نفس: نفس انسان گاهی اماره، گاهی لوّامه و گاهی مطمئنه است، و این سه حالت ممکن است در یک روز و یک ساعت به آن دست دهد و بر اساس هر کدام از آنها که بر وی غلبه کند برایش حکم صادر می گردد؛ مطمئنه بودن آن باعث مدح و ستایش آن است، اماره بودن آن به بدی، ذم و نفرین آن را به دنبال دارد و اگر لوّامه باشد بر اساس آنچه که به خاطر آن ملامت می کند بین مدح و ستایش یا ذم و نفرین تقسیم می گردد.

فصل سوم:

درمان بیماری قلب با محاسبه‌ی نفس

درمان بیماری قلب: هدف از این درمان، بیان علاج بیماری قلبی است که به علت تسلط نفس اماره بر آن دچار بیماری شده است. و برای آن دو راه علاج وجود دارد: محاسبه‌ی نفس و مخالفت با آن. نابودی قلب از اهمال در محاسبه‌ی نفس و موافقت و پیروی از آرزوهای آن ناشی می‌شود.

در حدیثی که احمد و غیر او و از حدیث شداد بن اوس روایت کرده‌اند آمده است که: پیامبر ﷺ فرمود:

«الْكَيْسُ مَنْ ذَاكَ نَفْسُهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَ الْغَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ»^۱

«عاقل و زیرک کسی است که نفس خود را محاسبه و نظارت می‌کند و برای بعد از مرگ کار می‌کند، و عاجز و ناتوان کسی است که از هوای نفس خود پیروی می‌کند و از خدا عفو و رحمت را آرزو نماید (انتظار داشته باشد بدون هیچ عمل نیکی، نعمت‌های آخرت را نیز داشته باشد)».

«و دان نفسه» یعنی آن را محاسبه کرد.

فرموده‌های گذشتگان درباره‌ی محاسبه‌ی نفس

امام احمد از عمر بن خطاب نقل کرده است که ایشان فرمود: «نفس خود را محاسبه کنید قبل از آن‌که محاسبه شوید، نفس خود را بسنجید قبل از آن‌که سنجیده شوید، چون اگر امروز

۱. ترمذی / ۲۴۵۹ و ابن ماجه / ۴۳۶۰ این حدیث را استخراج کرده‌اند.

نفس‌های خود را محاسبه کنید حساب فردای قیامت برای شما آسان‌تر خواهد بود برای بزرگ‌ترین نمایش (روز رستاخیز) خود را مزین کنید؛ روزی که برای حساب و کتاب به خدا نشان داده می‌شوید و چیزی از کارهای پنهانتان پوشیده نمی‌ماند».

از حسن بصری نقل شده است که فرمود: «هیچ‌گاه مؤمن را ملاقات نمی‌کنی مگر این‌که نفس خود را محاسبه می‌کند [و می‌گوید]: هدف از آن سخن‌گفتن و خوردن و نوشیدن چه بود؟ و انسان گستاخ به کار خود ادامه می‌دهد بدون آن‌که نفسش را محاسبه کند».

قتاده در تفسیر آیه‌ی: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ قَرْطًا﴾^۱ گفته است: «نفس خود را ضایع کرده و ورشکست شده است، ولی با این وجود او را می‌بینی که از مال خود محافظت می‌کند و دینش را ضایع می‌نماید».

حسن بصری فرموده است: «انسان تا زمانی که از جانب نفس خود واعظی داشته باشد و همت و اراده‌ی محاسبه‌ی نفس خود را داشته باشد، پیوسته در خیر و نیکی به سر می‌برد».

میمون بن مرّان گفته است: «تا زمانی که انسان نسبت به حسابرسی نفس خود از حسابرسی شریک نسبت به شریک خود جدّی‌تر نباشد به درجه‌ی تقوی و پرهیزکاری نخواهد رسید و به همین سبب است که گفته‌اند: نفس مانند شریک بسیار خائنی است که اگر وی را به پای محاسبه نکشانی، سرمایه‌ات را خواهد برد». و نیز ایشان گفته است: «انسان پرهیزکار در رابطه با محاسبه‌ی نفس خود از سلطان عصیانگر و شریک بخیل سختگیرتر است».

امام احمد از وهب نقل کرده است: در حکمت آل داوود نوشته شده است: «انسان عاقل باید از چهار وقت غافل نماند:

- ۱- وقتی که در آن با پروردگارش مناجات کند.
- ۲- وقتی که در آن از نفس خود حسابرسی کند.
- ۳- وقتی که با برادران دینی‌ای که عیب‌هایش را به وی خبر دهند و در مورد نفسش صادقانه با او صحبت کنند، خلوت کند.

۴- وقتی که در آن میان نفس خود و لذت‌های حلال و پاکیزه خلوت کند؛ زیرا در این وقت کمکی برای سه وقت دیگر و استراحت و آرامشی برای قلب‌ها نهفته است». و ابوحاتم و ابن حبان و غیر او نیز این حدیث را از کلام پیامبر ﷺ نقل کرده‌اند.

احنف بن قیس نزدیک چراغ می‌رفت و انگشت خود را روی شعله‌ی آن می‌گذاشت، سپس می‌گفت: «احساس کن ای احنف! چه چیزی تو را واداشت که فلان روز آن کار را انجام دهی؟ چه چیزی بود که تو را واداشت فلان روز آن کار انجام دهی؟»

عمر بن خطاب به یکی از دست‌اندرکارانش نوشت: «قبل از فرا رسیدن حساب سخت، در حال رفاه و خوشی نفس خود را محاسبه کن، زیرا کسی که در دوران خوشی نفس خود را قبل از فرارسیدن حساب سخت، محاسبه کرده باشد سرانجام کارش مایه‌ی رضایت و خوشنودی خواهد بود، اما کسی که زندگی و آرزوهایش وی را مشغول کرده باشد سرانجام کارش به پشیمانی و ضررمندی خواهد رسید».

حسن بصری فرموده است: «مسلمان بر نفس خود حاکم است و به خاطر خدا نفس خود را محاسبه می‌کند و در روز قیامت تنها محاسبه‌ی کسانی آسان است که در دنیا نفس خود را محاسبه کرده‌اند و آن‌هایی که در دنیا نفس خود را محاسبه نکرده‌اند در قیامت حتماً محاسبه‌ی سختی خواهند داشت. گاهی چیز مطلوبی انسان مسلمان را غافلگیر می‌کند پس او آن را می‌پسندد و می‌گوید: به خدا قسم که من تو را می‌خواهم و تو جزو نیازهای من هستی؛ ولی به خدا سوگند که هیچگاه به من نخواهی رسید. افسوس، افسوس! در میان من و تو فاصله انداخته شده است پس آن چیز از دستش می‌رود. سپس به نفس خود مراجعه می‌کند و می‌گوید: به آن چیز چکار داشتی؟ من کجا و آن کجا؟ به خدا قسم که هرگز به سوی آن برنخواهم گشت».

مسلمانان گروهی هستند که قرآن آن‌ها را نگه داشته و در میان آن‌ها و نابودیشان فاصله انداخته است. انسان مؤمن در دنیا اسیر است، برای آزادی خود تلاش می‌کند و تا به دیدار خدا نرسد از هیچ چیزی امین نخواهد بود، می‌داند که در رابطه با گوش و چشم و سایر جوارحش موارد بازجویی قرار خواهد گرفت.

مالک بن دینار فرموده است: «خدا پیامرزد بنده‌ای را که به نفس خود می‌گوید: آیا تو فلان جرم را مرتکب نشده‌ی و آیا...؟ سپس مانند اسب افسار کرده به پوزه‌ی آن پوزه‌بند می‌بندد و بعد از آن وی را به کتاب خداوند ملزم کرده به آن فرمان می‌دهد».

نمونه‌ای درباره‌ی چگونگی محاسبه‌ی نفس

نفس نسبت به صاحب خود به شریک نسبت به شریک در رابطه با سرمایه‌اش تشبیه شده است. چنان‌که از شراکت سودی به دست نمی‌آید مگر این‌که در مرحله‌ی اول دو شریک در مورد کاری که انجام می‌دهند شروطی داشته باشند، سپس بررسی کار و اشراف و مراقبت بر آن در مرحله‌ی دوم و محاسبه‌ی آن کار در مرحله‌ی سوم انجام شود، آن‌گاه در مرحله‌ی چهارم اگر از خیانت شریک مطلع شد او را از خیانت منع کند.

نفس نیز همین‌گونه است؛ اولاً وضع شروطی در مورد حفظ و نگهداری جوارح هفتگانه که حفاظت از آن‌ها اصل سرمایه است، سپس نوبت خیر و سود آن است؛ کسی که اصل سرمایه را نداشته باشد چگونه می‌تواند به نفع و سود امیدوار باشد؟ این جوارح که عبارتند از چشم و گوش و دهان و فرج و دست و پا، وسیله‌ی نابودی و یا نجات انسان خواهند بود. کسی که نسبت به این اعضا اهمال ورزیده و از آن‌ها حفاظت نکرده باشد نابود می‌شود و کسی که آن‌ها را حفظ و نگهداری کند نجات می‌یابد، بنابراین حفظ این اعضا اساس هر خیری و اهمال‌شان اساس هر شرّی است.

خداوند متعال فرموده است:

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾.^۱

«(ای پیغمبر!) به مردان مؤمن بگو که چشمان خود را فروگیرند و عورت‌های خویشان را مصون دارند».

و نیز فرموده است:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾.^۲

«و بر روی زمین متکبرانه و مغرورانه گام بر مدار؛ چرا که تو نمی‌توانی زمین را بشکافی، و به

بلندای کوه‌ها برسی».

هم چنین می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.^۱

«از چیزی دنباله روی مکن که از آن نا آگاهی، بی گمان چشم و گوش و دل، همه بازخواست می شوند».

و نیز می فرماید:

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.^۲

«ای پیامبر! به بندگانم بگو که سخنی بگویند که زیباترین باشد».

باز می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.^۳

«ای مومنان! از خدا بترسید و سخن حق و درست بگویید».

و باز فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾.^۴

«ای مومنان! از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا (روز قیامت)

پیشاپیش فرستاده است».

پس هرگاه که در رابطه با حفظ این اعضا با نفس خود شرط گذاشت باید بلافاصله آن را تحت مطالعه و نظارت و مراقبت قرار دهد و آن را مهمل نگذارد؛ چرا که اگر یک لحظه آن را فراموش کند قطعاً در خیانت غوطه ور می شود و اگر اهمال آن ادامه یابد به خیانت خود ادامه می دهد تا این که تمام سرمایه اش را از بین می برد؛ لذا هرگاه احساس کند که در مسئولیتش قصور کرده باید بلافاصله به حسابرسی آن پردازد و در این هنگام حقیقت نفع و یا ضرر آن برایش روشن می شود. بنابراین هرگاه به طور یقین احساس ضرر نمود، باید آن را مانند شریک از شریک خود جبران نماید؛ آن چه را که گذشته به او برگرداند و از آن چه که در آینده صورت می گیرد نگهداری و مراقبت نماید. و هیچ امیدی به فسخ عقد شراکت با این خائن و جایگزین کردن آن با یکی دیگر نیست چون هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. بنابراین باید در مراقبت و حسابرسی آن بکوشد و از اهمال آن خودداری کند.

اموری که ما را در محاسبه‌ی نفس کمک می‌کنند

اموری که انسان را در مراقبت و حسابرسی نفس کمک می‌کنند عبارتند از: دانستن این‌که هر چه امروز در محاسبه‌ی آن تلاش کند فردای قیامت، آن‌گاه که محاسبه به غیر او سپرده می‌شود، از محاسبه‌ی آن راحت خواهد بود. و هر چه امروز آن را مهمل گذارد فردای قیامت بر وی سخت خواهد بود.

هم‌چنین دانستن این‌که سود و نفع این تجارت، سکونت در فردوس و نظر به جمال خداوند سبحان است و ضرر و زیان آن رفتن به دوزخ و محجوب شدن از جمال اوست، پس هرگاه به این موارد یقین پیدا کرد حساب امروز برایش آسان خواهد بود.

انسان دوراندیش و معتقد به خدا و روز قیامت وظیفه دارد که از محاسبه‌ی نفس خود و سختگیری بر آن در حرکات و سکنات و خطرات و گامهای غافل نباشد، زیرا هر نفس از نفس‌های عمر، جوهر ارزنده‌ای است که مثل و ماندی برای آن نیست و می‌توان به وسیله‌ی آن گنجینه‌ای را خریداری کرد که نعمت‌های آن تا ابد به پایان نخواهد رسید.

بنابراین از دست دادن این نفس‌ها یا جایگزین کردن آن‌ها با چیزی که هلاکت صاحبشان را به دنبال داشته باشد ضرر و زیان سنگینی است که جز جاهل‌ترین و احمق‌ترین و کم‌عقل‌ترین مردم، کسی مثل آن را قبول نمی‌کند و حقیقت این ضرر و زیان فقط در روز (تغابن) قیامت برایش آشکار می‌گردد:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^۱.

«روزی که هرکس آن‌چه از نیکی را که انجام داده است حاضر و آماده می‌بیند و نیز آن‌چه از بدی که انجام داده است (در این مکان) آرزو می‌کند که ای کاش میان او و آن‌چه از بدی انجام داده است فاصله‌ی زیادی می‌بود».

فصل چهارم:

محاسبه‌ی نفس

محاسبه‌ی نفس دو نوع است؛ یکی قبل از انجام عمل و دیگری بعد از انجام آن.

محاسبه‌ی نفس قبل از انجام عمل

نوع اول آن است که فرد هنگام عزم و اراده‌ی انجام کار، ابتدا تأمل کند و تا زمانی که برتری انجام آن بر ترکش برای او روشن نشود به انجام آن اقدام نکند.

حسن بصری فرموده است: «رحمت خدا بر بنده‌ای که هنگام عزم و اراده‌ی کاری تأمل نماید؛ اگر برای خدا باشد آن را انجام داده و اگر برای غیر خدا باشد آن را به تأخیر می‌اندازد». علما فرموده‌ی ایشان را این‌گونه شرح داده‌اند: هرگاه نفس برای انجام کاری به حرکت درآمد و بنده قصد انجام آن را داشت باید ابتدا تأمل نماید و بنگرد که آیا این کار برای او مقدور است یا غیرمقدور بوده و در توان او نیست؛

اگر برایش مقدور نبود به انجام آن اقدام نکند و اگر هم برایش مقدور بود بار دیگر توقف و تأمل نماید و به آن بنگرد که آیا انجام آن از ترکش بهتر است یا ترکش از انجام آن بهتر است؟ اگر ترک آن بهتر بود آن را ترک نماید و اگر انجام آن بهتر بود برای بار سوم توقف و تأمل کند و بنگرد که آیا انجام آن به خاطر جلب رضایت خدا و به دست آوردن ثواب وی است یا این‌که برای کسب جاه و مقام و ثروت و ستایش مردم است؟ اگر جنبه‌ی دوم را داشت به انجام آن اقدام نکند هر چند که او را به مطلوب خود نیز برساند تا نفسش به شرک عادت نکند و عملی را که برای غیرخدا انجام می‌شود بر او سبک و آسان نگردد؛ زیرا به همان

مقداری که این عمل برایش سبک باشد عملی که برای خدا انجام داده می شود برایش سنگین خواهد شد تا جایی که برایش به سنگین ترین کار تبدیل می شود. و اگر جنبه ی اول را داشت بار دیگر توقف نموده و بنگرد که آیا در انجام این کار به او کمک خواهد شد و در صورتی که هنگام انجام دادن این کار به کمک نیاز داشته باشد، یاریگرانی دارد که به او کمک کنند یا خیر؟ اگر یاریگری نداشت که او را یاری نماید از آن دست بردارد، چنان که پیامبر ﷺ از جهاد در مکه خودداری نمود تا این که دارای قدرت و نصرت شد. اما اگر یاری دهنده ای یافت باید به آن کار اقدام کند، چرا که پیروز خواهد شد و پیروزی و موفقیت را از دست نمی دهد مگر کسی که یکی از این خصلت ها را از دست داده باشد و گرنه با وجود این ویژگی ها هیچگاه شکست نخواهد خورد.

بنابراین در این چهار حالت انسان قبل از انجام کار نیاز به محاسبه ی نفس خود دارد؛ زیرا نه هر کاری که بنده بخواهد انجام دهد در قدرت او خواهد بود، و نه هر کاری که در توانایی او باشد انجام آن از ترکش بهتر خواهد بود، و نه هر کاری که انجام دادن آن از ترکش بهتر باشد برای خدا انجام خواهد شد و نه هر کاری که برای خدا انجام شود مورد کمک و یاری قرار خواهد گرفت. پس هرگاه نفس خود را در این موارد محاسبه نماید، آن چه که باید به آن اقدام کند و نیز آن چه که باید از آن خودداری کند برایش آشکار خواهد شد.

محاسبه ی نفس بعد از انجام عمل

نوع دوم محاسبه ی نفس بعد از انجام عمل است و آن بر سه نوع است؛
نوع اول: محاسبه ی نفس به خاطر کوتاهی از حق خدا در اطاعت از او و عدم اجرای آن به صورتی که باید انجام شود؛ حق خدا در اطاعت شش مورد است که قبلاً بیان شده و عبارتند از: اخلاص در علم و دانش، نصیحت مردم به سوی آن در راه خدا، پیروی از پیامبر ﷺ در این کار، حضور در محافل احسان به خاطر آن، اعتراف به منت خداوند بر خود در آن و بعد از همه ی آن ها اعتراف به کوتاهی خود در انجام آن.

نوع دوم: محاسبه ی نفس خود به خاطر هر کاری که انجام داده است؛ در حالی که ترک آن برای او از انجام دادنش بهتر بوده است.

نوع سوم: محاسبه‌ی نفس خود به خاطر انجام کار مباح یا عادی؛ چرا آن را انجام داده؟ آیا انجام آن به خاطر خدا و منزل آخرت بوده است؟ که در این صورت سودمند خواهد بود، یا این که به خاطر دنیا و آرزوهای زودگذر آن بوده؟ که در این صورت آن سود را از دست داده و به این یکی نیز نخواهد رسید.

ضرر و زیان ناشی از ترک محاسبه‌ی نفس

سنگین‌ترین ضرر و زبانی که بر انسان وارد می‌شود از اهمال و ترک محاسبه‌ی نفس و رها کردن آن و سهل‌انگاری در کارها و راه‌آمدن با آن است، چرا که این کار سرانجام او را به هلاکت و نابودی می‌رساند و این حال اهل غرور است که چشمان خود را بر عواقب کارها می‌بندند و خود را با زمان حال وفق می‌دهند و بر عفو و گذشت خدا تکیه می‌کنند. بنابراین محاسبه‌ی نفس خود و توجه به عواقب آن را مهمل می‌گذارند و هرگاه این کارها را انجام دهند افتادن در گناه برایشان آسان گشته و به آن انس می‌گیرند و دست‌کشیدن از آن بر آنها دشوار می‌شود و اگر به خود بیایند قطعاً درمی‌یابند که پیشگیری و پرهیز، از ترک گناهایی که به آنها انس گرفته و عادت کرده‌اند برایشان آسان‌تر است.

ابن ابی دنیا گفته است: مردی از قریش که از فرزندان طلحه ابن عبیدالله بوده برایم نقل کرد: «توبه ابن الصّمة» از اهالی «رقّه» از جمله کسانی بود که نفس خود را محاسبه می‌کرد روزی حساب کرد و دریافت که سنش به شصت سال رسیده است بلافاصله روزهایش را حساب کرد و دریافت که ۲۱۶۰۰ روز شده است فریاد کشید و گفت: ای وای بر من! چگونه با ۲۱۰۰۰ گناه خدا را ملاقات کنم؟! چگونه خدا را ملاقات کنم در حالی که هر روز هزاران گناه مرتکب شده‌ام؟ بعد از آن بیهوش شد و بر زمین افتاد و ناگاه فوت کرد. سپس اطرافیانش صدایی را شنیدند که می‌گفت: «چه جهشی به سوی فردوس اعلا کردی!»

محاسبه‌ی نفس بر اخلاص و پیروی از پیامبر ﷺ

کلیت این قسمت بدینگونه است: انسان ابتدا باید نفس خود را در رابطه با انجام فرایض محاسبه کند، اگر در آن (نقصی) به یاد داشت آن را به وسیله‌ی قضا کردن و یا اصلاح نمودن جبران کند. سپس آن را در رابطه با منهیات محاسبه کند؛ اگر پی برد که مرتکب یکی از آنها

شده آن را با توبه و استغفار و حسنات پاک‌کننده جبران نماید. سپس نفسش را نسبت به غفلت‌هایش محاسبه کند؛ اگر از چیزی که به خاطر انجام دادن آن آفریده شده غفلت کرده بود با ذکر خدا و روی آوردن به سوی او آن را جبران نماید. سپس در مورد چیزی که از آن سخن گفته یا پاهایش را به سوی آن حرکت داده یا دستانش را به سوی آن دراز کرده و یا گوش‌هایش آن را شنیده است نفس خود را محاسبه کند که منظورش از آن چه بوده؟ برای چه کسی آن را انجام داده؟ و چگونه آن را انجام داده است؟ و باید بداند که برای هر رفتار و گفتاری که از وی سر بزند دو پرونده باز خواهد شد؛ یکی این که چرا این کار را انجام دادی؟ و دیگر این که چگونه آن را انجام دادی؟ بازجویی اول در مورد اخلاص و دوم در مورد پیروی از پیامبر ﷺ و عمل به سنت ایشان است.

خداوند متعال فرموده است:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.^۱

«به پروردگارت سوگند! که حتماً (در روز رستاخیز) از همه‌ی آن‌ها سؤال خواهیم کرد. از کارهایی که می‌کرده‌اند».

و نیز فرموده است:

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾.^۲

«(در روز قیامت) به طور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آن‌ها روانه شده‌اند می‌پرسیم، و حتماً از پیامبران هم می‌پرسیم».

هم چنین فرموده است:

﴿لَيَسْأَلَنَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾.^۳

«هدف این است که خداوند از راستکاری و راستگویی افراد راستکار و راستگو پرسش کند».

بنابراین از راستگویان پرسش خواهد شد و مورد محاسبه قرار خواهند گرفت، حال در

مورد دروغگویان چه گمان می‌رود؟

مقاتل گفته است: «خداوند متعال می‌فرماید: "ما از آنان عهد و پیمان گرفته‌ایم تا خداوند

از راستگویان یعنی پیامبران در مورد تبلیغ رسالت خدا پرسش نماید"».

مجاهد گفته است: چنان‌که از پیامبران سؤال می‌شود که آیا پیام خدا را ابلاغ کرده‌اند؟ از آن‌هایی که از جانب پیامبران تبلیغ کرده‌اند نیز سؤال می‌شود که آیا پیام آن‌ها را به مردم ابلاغ نموده‌اند؟ مسلماً آیه‌ی ذکر شده هر دو گروه را دربر می‌گیرد، زیرا منظور از راست‌گویان هم پیامبران و هم کسانی هستند که از جانب آن‌ها تبلیغ نموده‌اند؛ بنابراین در مورد ابلاغ پیام خدا از پیامبران سؤال می‌شود و در مورد ابلاغ پیام پیامبران نیز از مبلغین سؤال می‌شود. سپس از کسانی که پیام خدا دریافت کرده‌اند سؤال می‌شود که چه پاسخی به پیامبران داده‌اند؟ چنان‌که خداوند فرموده است:

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾^۱.

«روزی که خداوند مشرکان را فریاد می‌دارد و می‌گوید: به پیغمبران چه پاسخی دادید؟».

قتاده گفته است: «در مورد دو موضوع از اولین و آخرین مردمان پرسش خواهد شد؛

موضوع اول: چه کسی را عبادت کرده‌اید؟

موضوع دوم: چه پاسخی به پیامبران داده‌اید؟ پس در مورد معبود و عبادت سؤال می‌شود».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾^۲.

«سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد».

محمد بن جریر گفته است: «خداوند متعال می‌فرماید: سپس حتماً در مورد نعمتی که در دنیا در آن به سر می‌بردید از شما سؤال خواهد شد؛ در آن چه کاری انجام داده‌اید؟ از چه راهی به نعمت آن رسیده‌اید؟ از کجا آن را به دست آورده‌اید؟ و به وسیله‌ی آن، چه کاری انجام داده‌اید؟»

قتاده گفته است: «خداوند از هر بنده‌ای در مورد نعمت‌ها و وظایفی که به عنوان امانت به وی سپرده پرسش خواهد کرد و نعمتی که از آن سؤال خواهد شد دو نوع است؛ نوعی که از راه مشروع به دست آمده و در راه درست مصرف شده است، که از سپاسگذاری در مقابل آن سؤال خواهد شد. و نوعی دیگر که از طریق غیرمشروع به دست آمده و در همان راه

مصرف شده است، که از نحوه‌ی به دست آوردن و نیز مصرف کردن آن سؤال خواهد شد. بنابراین مادامی که انسان در مقابل هر چیزی حتی چشم و گوش و دلش مورد بازجویی قرار خواهد گرفت، پس شایسته است قبل از این که مورد محاسبه و بازپرسی قرار گیرد نفس خود را به پای حساب بکشانند چنان که خداوند متعال فرموده است:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^۱.

«بی گمان چشم و گوش و دل، همه بازخواست می شوند».

وجوب محاسبه‌ی نفس

این قول خداوند متعال بر وجوب محاسبه‌ی نفس دلالت می کند که می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾^۲.

«ای مومنان! از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا (روز قیامت)

پیشاپیش فرستاده است».

خداوند متعال می فرماید: هر کدام از شما باید بنگرد که برای روز قیامت چه اعمالی را از پیش فرستاده است؛ آیا اعمال صالحه بوده که وی را نجات می دهد؟ یا اعمال بد و ناپسند بوده که موجب نابودی وی خواهد شد؟

قتاده گفته است: «خداوند همواره روز قیامت را نزدیک می کند تا این که آن را مانند فردا گردانند».

هدف از بیان این مسأله آن است که اصلاح قلب با محاسبه‌ی نفس میسر می شود و فساد آن به سبب اهمال و رها کردن نفس خواهد بود.

فصل پنجم: فواید محاسبه‌ی نفس

در محاسبه‌ی نفس چند فایده وجود دارد

آگاه شدن از معایب نفس: از جمله فواید محاسبه‌ی نفس آگاهی از عیوب آن است؛ کسی که از عیوب نفس خود آگاه نباشد از بین بردن آن برایش امکان‌پذیر نخواهد بود و هرگاه بر عیب آن آگاهی یافت در راه خدا از آن بیزاری می‌جوید.

امام احمد از ابودرداء روایت کرده است که: «انسان به فهم و آگاهی کامل نمی‌رسد تا این‌که به خاطر خدا از مردم اعلام بیزاری نکند، سپس باید به نفس خود برگردد و بیزاریش از آن از همه چیز شدیدتر باشد».

مطرف بن عبدالله گفته است: «اگر شناخت من از نفس خودم در میان نبود حتماً با مردم دشمنی می‌ورزیدم».

ایشان هم چنین در دعای عرفه‌ی خود فرمود: «خدایا دعای مردم را به خاطر من رد نکن!» بکر بن عبدالله مزی گفته است: «هنگامی که به اهل عرفات نگاه می‌کردم، فکر می‌کردم که اگر من در میان آن‌ها نبودم همه‌ی آن‌ها بخشیده می‌شدند».

ایوب سختیانی گفته است: «هرگاه از نیکوکاران یاد می‌شود من در حاشیه قرار دارم». هنگامی که مرگ سفیان ثوری فرا رسید ابوالأشهب و حماد بن سلمه نزد او رفتند، حماد به او گفت: ای ابو عبدالله! آیا از چیزی که می‌ترسیدی مصون نمانده‌ای؟ در حالی که به پیشگاه کسی می‌روی که او را می‌خواستی و او مهربان‌ترین مهربانان است؟! ایشان فرمود: ای اباسلمه! آیا انتظار داری که کسی همچون من از آتش دوزخ نجات یابد؟ حماد گفت: بله، به خدا سوگند که من این را برای تو امیدوارم.

ابن زید از مسلم بن سعید واسطی نقل کرده است که: حماد بن جعفر بن زید به نقل از پدرم برایم روایت کرد که: ما برای غذا به طرف زابل حرکت می‌کردیم در حالی که صله بن ائیم در میان سپاهیان بود؛ هنگامی که هوا تاریک شد مردم اتراق کردند و نماز خواندند. سپس او دراز کشید، با خودم گفتم: امشب باید عمل او را نظارت کنم؛ او صبر کرد تا مردم از او غافل شدند. به طوری که با خودم می‌گفتم: همه به خواب رفته‌اند. او بلافاصله به پا خواست و در گودالی که در نزدیکی ما بود وارد شد، من به دنبال او رفتم؛ دیدم که وضو گرفت و به نماز ایستاد. ناگهان شیری آمد و به او نزدیک شد. بلافاصله بالای درختی رفتم تا او را ببینم که آیا به آن توجه می‌کند یا آن را توله می‌پندارد (از آن نمی‌ترسد). هنگامی که به سجده رفت گفتم: الان او را می‌درد، اما او به خواندن تحیات نشست و سپس سلام داد و گفت: ای درنده! در جایی دیگر دنبال رزق و روزی بگرد. بلافاصله شیر از آن‌جا رفت در حالی که غرشی داشت که با خود می‌گفتم: کوه‌ها از شدت آن به لرزه می‌افتند. او گفت: پیوسته بر همین حالت نماز می‌خواند تا صبح شد. پس نشست و خدا را حمد و ثنایی کرد که مانند آن را نشنیده بودم. سپس گفت: خدایا از تو می‌خواهم که از آتش دوزخ مرا پناه دهی، زیرا کسی چون من جسارت آن را ندارد که بهشت را از تو بخواهد.

راوی می‌گوید: سپس به جای خود برگشت و صبح برخاست طوری که گویی بر روی تشک پنبه‌ای شب را به روز رسانده بود و من نیز برخاستم در حالی که ترس و لرزی داشتم که فقط خدا از آن آگاه بود.

یونس بن عبید گفته است: «من یکصد خصلت نیک را سراغ دارم که گمان نمی‌کنم یکی از آن‌ها در من وجود داشته باشد».

محمد بن واسع گفته است: «اگر گناهان مانند باد وزش داشت کسی نمی‌توانست خود را بر روی زمین نگه دارد».

ابن ابی دنیا از خلد بن ایوب نقل کرده است که: راهبی از بنی اسرائیل به مدت شصت سال در عبادتگاهی مشغول عبادت بود. شخصی در خواب به او گفت: فلان کفاش - شب به شب - بهتر از توست. او بلافاصله نزد آن کفاش رفت و در مورد کارش از او سؤال کرد. کفاش گفت: من مردی هستم که هیچ‌کس بر من گذر نمی‌کند مگر این که گمان می‌کنم که او در بهشت و من در دوزخ هستم. پس آن مرد به سبب سرزنش خود بر راهب برتری یافته بود.

نزد یکی از امرا از داوود طائی تعریف و تمجید شد، ایشان فرمودند: «اگر مردم بر بعضی از آن چه که ما برآنیم آگاهی پیدا می کردند هرگز کسی به نیکی از ما یاد نمی کرد».

ابوحفص فرموده است: «کسی که بر دوام نفس خویش را متهم نکند و در تمام احوال با آن مخالفت ننماید و در سایر اوقات آن را به ناخوشایندی هایش نکشاند، دچار غرور شده است و هرکس به نیک شمردن خصلتی از خصلت های نفس خود بنگرد آن را نابود کرده است».

بنابراین نفس انسان را به سوی هلاکت می کشاند، به دشمن کمک می کند، به سوی هر چیز قبیحی چشم طمع دارد و از هر امر بدی پیروی می کند. پس نفس به طور طبیعی در میدان خلاف حرکت می کند.

نعمت بی همتا و بی پایان برای انسان آن است که از قید نفس خارج شود و خود را از بردگی آن نجات دهد، چرا که نفس بزرگ ترین مانع میان بنده و خدا به شمار می آید و کسی که نسبت به آن آگاه تر باشد آن را شدیدتر مورد سرزنش و بیزاری قرار می دهد.

ابن ابی حاتم در تفسیر خود می فرماید: علی بن حسین از مقدسی و او هم از عامر بن صالح و او هم از پدرش و ایشان نیز از ابن عمر روایت کرده که عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمود: «خدایا از ظلم و کفرم بگذر!» مردی عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! ظلم را به هر جهت ولی کفر را چرا؟ ایشان فرمودند: «همانا انسان بسیار ظالم و کافر است».

و نیز می فرماید: یونس بن حبيب از ابوداوود، او از صلت بن دینار و او هم از بقیة بن صهبانی هنائی روایت کرده که: دربارہی معنی آیه ی: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.^۱ «سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده ی خود عطا کردیم، برخی از آنان به خویشتن ستم می کنند و گروهی از ایشان میانه رو هستند. و گروهی از ایشان در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکی ها پیشتازند» از حضرت عایشه سؤال کردیم، ایشان فرمودند: «ای فرزندم! این ها در بهشت هستند؛ گروهی که در انجام کارهای خیر بر یکدیگر پیشی گرفته اند در دورہی رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و ایشان به آن ها مژده ی بهشت داده است، گروه میانه رو نیز کسانی بودند که از ایشان پیروی نمودند تا این که به وی پیوستند و گروهی که بر نفس خود ستم کردند مانند من و شما هستند و بدین صورت خود را در کنار ما قرار داد».

امام احمد فرموده است: حجاج از عاصم، او از ابی وائل و ایشان از مسروق برای ما نقل کرده است که: عبدالرحمن خدمت ام سلمه رفت، ایشان فرمودند: از پیامبر خدا ﷺ شنیدم که می فرمود: «بعضی از اصحابم بعد از فوت من هیچگاه مرا نخواهند دید». عبدالرحمن وحشت زده از خدمت ایشان بیرون رفت. سپس خدمت ایشان آمد و در این باره از ایشان سؤال کرد: ای ام سلمه! تو را به خدا قسم می دهم! آیا من جزو آن ها هستم؟ ایشان فرمودند: خیر، ولی بعد از تو هرگز کسی را از آن تبرئه نمی کنم.

بیزاری از نفس به خاطر ذات خدا

بیزاری از نفس در راه خدا از صفات راستگویان است و بنده به وسیله ی آن در یک لحظه چندین برابر آن چه با عمل نیک حاصل می شود به خدا نزدیک می گردد. ابن ابو دنیا از مالک بن دینار نقل کرده است که: جماعتی از بنی اسرائیل در روز عید در مسجد خود مشغول عبادت بودند، ناگهان جوانی آمد و بر در مسجد ایستاد و گفت: «کسی همچون من شایستگی بودن با شما را ندارد؛ من فلان و فلان گناه را مرتکب شده ام». و بدین گونه نفس خود را سرزنش می کرد، در این هنگام خداوند بر پیامبر ایشان وحی فرستاد: «بی گمان آن جوان راستگو می باشد».

امام احمد گفته است: محمد بن حسن بن انس از منذر و او از وهب برای ما روایت کرده است که: مردی جهانگرد هفتاد سال خداوند عزوجل را عبادت کرد، یک روز اعمال این مرد در نظرش کم آمد و به این خاطر نزد خداوند شکایت کرد و به گناهکار بودن خودش اعتراف کرد، ناگهان پیکری از جانب خدا نزد او آمد و گفت: «به راستی که این شیوه ی نشستن تو نزد من از همه ی نیکی هایی که در عمر گذشته ات انجام داده ای خوشایندتر است».

امام احمد فرموده است: عبدالصمد از ابو هلال و ایشان از قتاده نقل کرده است که: حضرت عیسی فرمود: «از من بپرسید! زیرا من دارای قلبی نرم بوده و نزد نفسم کوچک هستم».

و نیز ایشان از عبدالله بن رباح انصاری نقل کرده است که: حضرت داوود پایین ترین قسمت حلقه ی ذکر بنی اسرائیل را پیدا می کرد، سپس در میان آن ها می نشست و می فرمود: «خدایا! مسکینی در میان چند مسکین قرار گرفته است».

از عمران بن موسی قیصر نقل است که ایشان فرمود: حضرت موسی فرمود: «بارالها کجا تو را بیابم؟» خداوند فرمود: «مرا نزد دل شکستگان جستجو کن، چرا که هر روز یک باع (فاصله‌ی میان دو دست باز) به ایشان نزدیک می‌شوم و اگر این کار را نمی‌کردم آن‌ها اکنون نابود شده بودند».

در کتاب «الزهد» امام احمد آمده است: مردی از بنی اسرائیل شصت سال به امید برطرف شدن حاجتش عبادت کرد، اما حاجتش برآورده نشد. با نفس خود گفت: «به خدا قسم! اگر نیکی و خیری در تو می‌بود نیازت برآورده می‌شد». سپس کسی در خوابش به او گفت: «دیدی در آن هنگام چگونه نفس خود را رسوا کردی؟! به راستی که این کار تو از آن سال‌ها عبادت بهتر بود».

شناخت حق خداوند متعال

یکی دیگر از فواید محاسبه‌ی نفس آن است که انسان به وسیله‌ی آن حق خداوند بر خود را خواهد شناخت و هرکس که حق خداوند بر خود را نشناسد عبادتش بدون فایده و بسیار کم سود خواهد بود.

امام احمد فرموده است: حجاج از جریر بن حازم و ایشان از وهب برای ما نقل کرده است که: شنیدم که حضرت موسی بر مردی گذر کرد که دعا و نیایش می‌کرد، ایشان فرمود: «خدایا! به آن مرد رحم کن، چرا که دلم برایش می‌سوزد». خداوند به موسی وحی نمود: «اگر تا آخرین لحظه‌ی حیاتش نیز مرا بخواند دعایش را قبول نخواهم کرد تا زمانی که به حق ما بر خود توجه نکند».

بنابراین از جمله سودمندترین چیزها برای قلب توجه به حق خدا بر بنده است؛ چرا که این کار باعث بیزاری از نفس و تحقیر آن می‌شود و فرد را از خودبینی و ریا نجات می‌دهد و در محضر خدا درگاه خشوع و فروتنی و افتادگی به رویش باز می‌شود و از امید بستن به نفس خود دست می‌کشد و البته که نجات وی جز با عفو و بخشودگی و رحمت خداوند به دست نمی‌آید. و از جمله حقوق خداوند آن است که اطاعت شود و از وی نافرمانی نشود، از او یاد شود و فراموش نگردد و از او سپاسگزاری شود و مورد تکفیر قرار نگیرد.

بنابراین هرکس به این حق خداوند که برگردن وی است توجه کند یقیناً پی خواهد برد که بندگی خدا را آن طور که باید و شاید به جا نیاورده و جز عفو و بخشودگی خداوند چیز دیگری شامل حالش نخواهد شد و اگر چنانچه به عمل و کردار خود واگذار شود هلاک خواهد شد. این جا محل توجه خداشناسان و خودشناسان است و همین امر آن‌ها را از امید بستن به نفس خود باز داشته و آرزوهایشان را به عفو و رحمت خدا پیوند زده است و اگر در اوضاع و احوال مردم تأمل کنی، اکثر آن‌ها را در عکس آن می‌یابی؛ به حق خود در مقابل خداوند توجه می‌کنند ولی به حق خداوند برگردن خود توجه نمی‌کنند و در این جاست که از خداوند فاصله گرفته‌اند و شناخت خدا و عشق و شوق به دیدار او و بهره‌مندی از ذکر و یاد او بر دل‌هایشان پوشیده مانده است و این نهایت جهل انسان نسبت به پروردگار و نفس خود می‌باشد.

بنابراین محاسبه‌ی نفس عبارت است از

اولاً: توجه بنده به حق خداوند برگردن وی، ثانیاً: توجه به این‌که آیا این حق را به طور شایسته ادا کرده است؟! و بهترین تفکر، تفکر در این باره است، زیرا چنین تفکری قلب را به سوی خداوند سوق می‌دهد و آن را ذلیل و متواضع و شکسته و فقیر در محضر خدا قرار می‌دهد، شکستنی که در آن قدرت او، فقری که در آن غنای او و ذلتی که در آن عزت و سربلندی او نهفته است. و هر چند که فرد اعمال نیکی را که می‌خواسته، انجام داده باشد، اگر این تفکر را فراموش کرده باشد، آن‌چه را که از دست داده بسیار ارزشمندتر است از آن‌چه که انجام داده است.

امام احمد فرموده است: ابن قاسم از صالح مرّی، ایشان از ابو عمران جوینی و او نیز از ابو جلد برای ما نقل کرده است که: خداوند متعال به موسی وخی نمود: «هرگاه مرا یاد کردی، آن گونه یاد کن که اعضای بدنت بلرزد و هنگام ذکر من فروتن باش! و هرگاه مرا یاد کردی زبانت را پشت سر قلبت قرار بده. و هرگاه در محضر من ایستادی، مانند بنده‌ای حقیر و ذلیل باش! نفس خود را مذمت کن که آن بیشتر از هر چیزی سزاوار مذمت است. و هنگامی که مرا مناجات می‌کنی، با قلبی ترسان و زبانی راستگو این کار را انجام بده».

یکی دیگر از فواید توجه بنده به حق خداوند بر وی آن است که هیچگاه به عمل خود هر طور که باشد فخر و مباهات نمی‌کند.

هرکس به عمل خویش فخر فروشی کند آن عمل به سوی خداوند صعود نمی‌کند. چنان‌که امام احمد از یکی از علمای ربانی نقل کرده است که: مردی به ایشان گفت: من به نماز می‌ایستم و گریه می‌کنم طوری که نزدیک است از اشک‌هایم گیاه بروید. ایشان به آن مرد فرمود: «به راستی اگر بخندی در حالی که به گناهانت در نزد خدا اعتراف می‌کنی بهتر از آن است که گریه کنی و به عملت فخر و مباهات کنی؛ چرا که نماز کسی که فخر فروشی و مباهات کند از بالای سر خود او فراتر نمی‌رود». آن مرد به ایشان گفت: مرا نصیحت کن! فرمود: «در دنیا زاهد باش، با اهل دنیا درگیر شو، مانند زنبور عسل باش، که اگر بخورد پاک می‌خورد و اگر بگذارد پاک می‌گذارد و اگر بر روی شاخه‌ی گلی بنشیند به آن آسیب نمی‌رساند و آن را نمی‌شکند. من تو را خالصانه و در راه خدا وصیت و نصیحت می‌کنم، مانند نصیحت و وفاداری سگ نسبت به صاحبانش که آن را گرسنه می‌گذارند و طردش می‌کنند در حالی که او از نگهبانی و اخلاص نسبت به آن‌ها دست نمی‌کشد» و در این جاست که شاطبی شاعر در این باره سروده است:

كُنْ كَالْكَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلُهُ وَلَا يَأْتِلْ فِي نُصْحِهِمْ مُتَبَدِّلًا

«مانند سگ باش! که صاحبانش آن را دور می‌رانند در حالی که او خدمت خالصانه و متداول خود را از آن‌ها دریغ نمی‌کند».

امام احمد فرموده است: یسار از جعفر و ایشان از جریری طبری نقل کرد و گفت: شنیده‌ام که مردی از بنی اسرائیل حاجتی نزد خدا داشت، سپس به عبادت و تلاش پرداخت سپس آن را از خداوند خواست ولی توفیقی به دست نیاورد. یک شب نفس خود را سرزنش کرد و گفت: تو را چه شده که به حاجت نمی‌رسی؟! سپس دچار غم و اندوه شد و در حالی که نفسش را سرزنش و سرکوب می‌کرد گفت: «به خدا قسم! حتماً عبادتم برای خداوند نبوده، بلکه از روی آرزوی نفسم بوده است». او آن شب را با سرکوب و سرزنش نفس خود به روز رساند، سپس حاجتش برآورده شد.

بخش پنجم

پیشگیری از
غلبه‌ی شیطان بر قلب

فصل اول:

مداوای قلبی که به وسیله‌ی شیطان مریض شده است

دایره‌ی تسلط شیطان بر انسان^۱

خداوند سبحان از روی حکمت خویش دشمنی را بر انسان قرار داده که به راه‌های نابودکردن وی و اسباب شری که او را در آن‌ها می‌اندازد آگاه و ماهر و حریص است؛ چه در حالت خواب و چه در حالت بیداری وی را رها نمی‌کند مگر این‌که از یکی از این شش راه زیر به وی صدمه می‌رساند:

اول - که هدف نهایی او می‌باشد - آن است که شیطان میان فرد و دانش و ایمان فاصله ایجاد می‌کند و وی را در کفر می‌اندازد، پس هرگاه به این هدف دست یابد از او دست کشیده و آسوده می‌شود. اما اگر به آن دست نیابد و فرد به اسلام هدایت شود به سراغ راه دوم می‌رود که عبارت است از بدعت که در رتبه‌ی بعد از کفر قرار دارد - و این در حالی است که نزد شیطان بدعت از معصیت خوشایندتر است، چرا که انسان از معصیت توبه می‌کند ولی از بدعت توبه نمی‌کند - زیرا صاحب آن خود را هدایت یافته می‌داند.

در بعضی از روایات آمده است: شیطان می‌گوید: به وسیله‌ی گناه بنی آدم را نابود کردم ولی آن‌ها با طلب بخشش از خدا و گفتن «لا إله إلا الله» مرا نابود کردند، هنگامی که این را دیدم آرزوها را در درونشان گسترش دادم؛ آن‌ها مرتکب گناه می‌شوند ولی توبه نمی‌کنند، چون گمان می‌کنند که کار نیکی انجام داده‌اند. بنابراین اگر شیطان از این راه بر انسان غلبه کند او را جزو رعیت و لشکریان خود قرار می‌دهد. و اگر از این طریق نیز ناکام بماند او را در

۱. این قسمت در کتاب «مفتاح دارالسعادة» ۳۷۲/۱ آمده است.

گرفتاری سوم می‌اندازد که گناهان کبیره است. اگر از این راه نیز ناامید شد وی را در گرفتاری چهارم می‌اندازد که «لَمَم» می‌باشد و منظور از آن گناهان صغیره است. و اگر از طریق نیز توفیق نیافت او را به انجام کارهایی کم‌ارزش‌تر از دیگر کارها سرگرم می‌کند تا چیزی که میان آن دو قرار دارد بر وی پوشیده بماند که این پنجمین مورد است. اگر از این راه نیز ناامید شد به مرحله‌ی ششم می‌رود و آن عبارت است از مسلط کردن پیروان خود بروی که او را مورد اذیت و فحش و بهتان و تهمت‌های بزرگ قرار می‌دهند تا وی را اندوهگین و قلبش را از علم و اراده و سایر اعمال غافل نمایند. پس کسی که از این امور و از دشمن خود و عوامل مصونیت خود در مقابل آن آگاه نیست چگونه می‌تواند از وی پرهیز کند؟ زیرا از دشمن خود نجات نمی‌یابد مگر کسی که راه ورود وی و لشکریان یاریگر آن را شناسایی کرده و از راه‌های ورود و خروج و چگونگی مبارزه کردن او آگاهی یابد و بداند که به وسیله‌ی چه چیزی با او مبارزه کند و با چه وسیله‌ای زخم‌های خود را مداوا کند و کدام وسیله را برای جنگ و دفع آن به کار بگیرد؟! تمام این موارد جز با علم و دانش به دست نمی‌آید، ولی انسان جاهل از این امر بسیار مهم و این رویداد بسیار بزرگ غافل است. به همین خاطر است که در قرآن اسم این دشمن و موقعیت او و سپاهیان و حیل‌هایش بسیار ذکر شده است، و اگر علم و دانش چهره‌ی این دشمن را برملا نمی‌کرد کسی از دست آن رها نمی‌شد. بنابراین عامل نجات انسان علم و ثمره‌ی آن است.

خطر شیطان بزرگ‌تر از خطر نفس است

این باب از مهم‌ترین و سودمندترین باب‌های کتاب به شمار می‌آید که علمای اخیر اهل طریقت مانند آنچه که به ذکر نفس و عیب‌ها و آفت‌های آن توجه کرده‌اند به این باب نپرداخته‌اند؛ آن‌ها درباره‌ی نفس زیاد گفته‌اند اما درباره‌ی این باب کوتاهی کرده‌اند.

هرکس که در قرآن و سنت تأمل کند درمی‌یابد که در آن‌ها بیشتر از ذکر نفس از شیطان و مبارزه با او یاد شده است، چرا که نفس ذم شده در آیه‌ی: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾^۱ «چرا که نفس بسیار دستوردهنده‌ی به بدی است». ذکر شده است.

و نفس لَوَامَه در آیهی: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ﴾^۱ «و به نفس سرزنشگر سوگند» ذکر شده است.

و نیز از نفس مذمومه در آیهی: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾^۲ «و نفس را از هوی و هوس بازداشته باشد» یاد شده است.

اما شیطان در چندین جا ذکر شده و یک سوره‌ی کامل به او اختصاص یافته است.^۳ پس خداوند متعال بندگانش را بیشتر از این‌که از نفس برحذر دارد از شیطان برحذر داشته است. و در واقع نیز باید همین‌گونه باشد، چرا که شر نفس و فساد آن از وسوسه‌ی شیطان نشأت می‌گیرد. بنابراین نفس مرکب و محل شر و فساد شیطان و فرمانبردار اوست.

خداوند متعال دستور داده که هنگام قرائت قرآن و کارهای دیگر از شیطان به او پناه ببریم و این به خاطر نیاز شدید انسان به مصونیت از دست شیطان است. اما در یک مورد هم به پناه‌بردن به او از دست نفس دستور نداده است و تنها در خطبه‌ی «حاجت» است که پناه‌بردن به خدا از شر آن چنین آمده است: «وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا»^۴: «از شرارت نفس خود و از بدی‌های اعمالمان به خدا پناه می‌بریم».

پیامبر خدا ﷺ در حدیثی که ترمذی از ابوهریره روایت و تصحیح کرده، پناه‌بردن به خدا از نفس و شیطان را در کنار هم قرار داده است؛ ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود: ای رسول خدا! چیزی را به من یاد بده که در آغاز صبح و نیز آغاز شب آن را بخوانم، ایشان فرمود: بگو: «اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّكَهِ وَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ»؛ ای خدایی که به آشکار و پنهان آگاه هستی! ای پدیدآورنده‌ی آسمان و زمین، و ای پروردگار تمام اشیا و مالک آن‌ها! گواهی می‌دهم که جز تو هیچ خدایی نیست، از شر نفس خود و شر شیطان و شرک او به تو پناه می‌آورم و نیز از این‌که مرتکب بدی شوم یا مسلمانی را به آن وادار کنم». این را در آغاز صبح و شب و هرگاه به رختخواب رفتی، یاد کن!^۵

۱. قیامت / ۲.

۲. نازعات / ۴۰.

۳. شاید سوره‌ی «فلق» باشد چنان‌که «الفقی» گفته است.

۴. ابوداود (۲۱۱۸) و غیر او آن را استخراج کرده‌اند.

۵. ابوداود / ۵۰۶۷ و ترمذی / ۳۳۹۲ این حدیث را اخراج نموده‌اند.

پس این حدیث شریف پناه‌بردن به خدا از شر و اسباب و پیامدهای آن را دربر گرفته است، چون تمام شر و بدی یا از نفس و یا از شیطان نشأت می‌گیرد و پیامدهای آن یا به انجام‌دهنده‌ی آن و یا به برادر مسلمانش برمی‌گردد، بنابراین حدیث فوق دو مصدر شر را که از آن‌ها نشأت می‌گیرد و مقصدش را که پیامدهایش به آن می‌رسد، دربر گرفته است.

پناه‌بردن به خدا هنگام قرائت قرآن

خداوند متعال فرموده است:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾^۱.

«هنگامی که خواستی قرآن را تلاوت کنی از وسوسه‌های شیطانِ مطرود به خدا پناه ببر. بی‌گمان شیطان هیچ‌گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و به پروردگارشان تکیه می‌کنند. بلکه تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی می‌گیرند و به واسطه‌ی او شرک می‌ورزند».

«استعذ بالله» یعنی به وسیله‌ی خدا از غیر او پرهیز و در پناه و حمایت او قرار بگیر! و مصدر آن «عوذ، عیاذ و معاذ» است و اغلب در مورد پناه‌دهنده به کار می‌رود.

از جمله این گفتارها فرموده‌ی پیامبر ﷺ است: «لقد عذت بمعاذ» «به پناه‌دهنده‌ای پناه برده‌ای»، و اصل این لفظ از پناه‌بردن به چیزی و تقرّب به آن است و در میان عرب آمده است: «أطيب اللحم عوده»: «بهترین قسمت گوشت "عوذ" آن است» که منظور از آن قسمتی است که به استخوان چسبیده و به آن وصل است.

و نیز آمده است: «ناقة عائذ» یعنی شتری که بچه‌اش به آن پناه برده و به آن چسبیده است. و جمع آن «عوذ» مانند «حُمُر» است. پیامبر ﷺ در حدیث حدیثیه فرموده‌اند: «معهم العوذ المطافیل» یعنی آن‌ها شتران «عوذ و مطافیل» به همراه دارند، که مطافیل جمع «مُطْفَل» به معنای شتری است که بچه‌اش به همراه آن است. و نیاز چندانی هم به این توضیح نیست چون خود لفظ بیانگر حقیقت است؛ یعنی آن‌ها با چهارپایان و مرکب‌هایشان به سوی تو آمده‌اند، حتی آن‌ها شترهای بچه‌دار را نیز به همراه بچه‌هایشان آورده‌اند. و بعضی از علما -

از جمله صاحب کتاب جامع الأصول - گفته‌اند: این جمله به عنوان استعاره برای زنان آمده است؛ یعنی زنان و کودکانشان را به همراه دارند.

خداوند سبحان دستور فرموده که هنگام قرائت قرآن از شیطان به او پناه ببریم؛ در این راستا چند وجه وجود دارد:

یکی این‌که بدون شک قرآن شفای دل‌هاست و آنچه که شیطان از قبیل وسوسه‌ها و آرزوها و افکار فاسد در دل‌ها می‌اندازد از بین می‌برد. بنابراین قرآن دارویی است برای بیماری‌هایی که شیطان در دل‌ها وارد می‌کند. لذا خداوند دستور فرموده که اصل این بیماری ریشه‌کن شود و قلب از آن تخلیه گردد تا این دارو به محلی خالی رسیده و در آن جای بگیرد و بر آن تأثیر بگذارد. چنان‌که شاعر گفته است:

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَىٰ
فَضَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

«عشق او به نزد من آمد قبل از آن‌که عشق را بشناسم بنابراین عشق او با دلی خالی برخورد کرد و در آن جای گرفت».

پس این داروی شفابخش به سراغ قلبی می‌آید که از هرگونه مزاحم و مخالفی خالی شده باشد و در این حالت است مؤثر واقع می‌شود. دیگر این‌که قرآن در حقیقت منشأ هدایت و دانش و خیر در قلب است، چنان‌که آب منشأ رویش گیاه است و شیطان آتشی است که این گیاه را رفته رفته می‌سوزاند، پس هرگاه رویش خیر و برکت را در قلب احساس کند در جهت نابودکردن و سوزاندن آن تلاش می‌کند. لذا خداوند دستور داده که انسان هنگام خواندن قرآن، از شیطان به وی پناه ببرد تا خیر و برکتی را که به وسیله‌ی قرآن برایش حاصل می‌شود تباه نسازد.

تفاوت میان این صورت و صورت قلبی در این است که استعاذه در صورت اول به خاطر دستیابی به فایده‌ی قرائت قرآن است و لی در صورت دوم به خاطر بقا و حفظ و ثبات این فایده است و کسی که قائل به استعاذه بعد از قرائت قرآن است چنین معنایی را مدّ نظر داشته است که در واقع دیدگاه بسیار پسندیده‌ای است، اما با وجود این در سنت و آثار صحابه استعاذه تنها قبل از شروع به قرائت قرآن ذکر شده است و این نظر اکثر مردم گذشته و امروز است که هر دو صورت را شامل می‌شود.

دیگر این‌که فرشتگان هنگام قرائت قرآن به قاری نزدیک می‌شوند و به قرائت وی گوش می‌کنند، چنان‌که در روایت اسید بن جعفر نقل شده است که: یک‌بار هنگامی که قرآن می‌خواند خیمه‌ای را دید که گویی چراغانی شده بود. پیامبر ﷺ فرمود: «آن‌ها فرشتگان بوده‌اند^۱ و شیطان مخالف و دشمن فرشتگان است»، بنابراین به قاری قرآن دستور فرمود که از خدا بخواهد که دشمنش را از وی دور کند تا خواص و فرشتگانش نزد وی حاضر شوند، چون مجلس قرائت قرآن ولیمه‌ای است که فرشتگان و شیاطین در آن با هم جمع نمی‌شوند. دیگر این‌که شیطان با نیروهای سواره و پیاده‌اش به قاری قرآن حمله‌ور می‌شود تا وی را از هدف اصلی قرآن که تدبر و فهم و درک معانی کلام خدا در آن است، بازدارد و با تمام توانش تلاش می‌کند که میان قلب قاری و معانی قرآن فاصله ایجاد کند. در نتیجه قاری نمی‌تواند از قرائت خود استفاده‌ی کامل ببرد، لذا خداوند متعال به قاری دستور فرموده که هنگام شروع به قرائت قرآن از شیطان به او پناه ببرد.

دیگر این‌که قاری با کلامش در حال مناجات با خداوند است و خداوند بیشتر از گوش‌دادن آوازه‌خوان به آهنگ خود، به صدای قاری خوش صدا گوش فرا می‌دهد،^۲ در حالی که قرائت شیطان تنها شعر و آواز است، لذا خداوند به قاری قرآن دستور فرموده که هنگام مناجات و قرائتش شیطان را به وسیله‌ی استعاذه از خود دور کند.

دیگر این‌که خداوند ابلاغ فرموده است که هیچ نبی و پیامبری فرستاده نشده مگر این‌که شیطان در آرزوهایش القائاتی را وادار کرده است. و کلیه‌ی علمای پیشین نیز بر این معنی توافق دارند که هرگاه شخص قرآن بخواند شیطان القائاتی را در قرائت او وارد می‌کند. چنان‌که شاعر در مورد حضرت عثمان رضی الله عنه می‌فرماید:

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَ آخِرَهُ لَأَقِي حِمَامَ الْمَقَادِرِ

«در اول شب کتاب خدا را تلاوت می‌کرد و آخر شب را به عبادت مشغول می‌شد».

و چنان‌چه شیطان با پیامبران این‌گونه رفتار می‌کند پس نسبت به غیر آن‌ها چگونه خواهد

بود؟!

۱. بخاری / ۵۰۱۸ و مسلم / ۷۹۶ آن را روایت کرده‌اند.

۲. ابن‌ماجه در شماره‌ی ۱۳۴۰ آن را استخراج کرده است.

و به همین خاطر است که گاهی شیطان قاری قرآن را دچار اشتباه و آشفتگی و درهم ریختگی می‌کند و زبانش را دچار لغزش می‌کند یا این‌که او را در فهم و درک آن سردرگم می‌کند. بنابراین اگر شیطان هنگام قرائت قرآن حضور پیدا کند این‌گونه موارد را از دست نمی‌دهد و ممکن است که تمامی این مشکلات را با هم ایجاد کند. لذا به هنگام قرائت قرآن، استعاذه از مهم‌ترین کارها به شمار می‌آید.

دیگر این‌که بیشترین حرص و طمع شیطان نسبت به انسان هنگامی است که قصد و اراده‌ی انجام کار نیکی را داشته باشد و آن را شروع کند. در این هنگام شیطان کار را بر وی سخت و دشوار می‌کند تا او را از آن منصرف سازد. و در حدیثی صحیح از پیامبر ﷺ روایت شده است که: «شب گذشته شیطان بر من گذر کرد و خواست که نمازم را قطع کند».^۱ لذا هر قدر کار انسان سود بیشتری برای او داشته باشد و نزد خداوند محبوب‌تر باشد بیشتر در معرض خطر شیطان قرار می‌گیرد.

در مسند امام احمد از حدیث (سبۃ بن ابی فاکه) آمده است که: ایشان از پیامبر ﷺ شنید که می‌فرمود: «شیطان به شیوه‌های مختلف بر سر راه انسان قرار گرفت؛ ابتدا بر سر راه اسلام نشست و به انسان گفت: آیا مسلمان می‌شوی و دین خود و پدران و نیاکانت را رها می‌کنی؟! اما او با شیطان مخالفت کرد و مسلمان شد. سپس بر سر راه هجرت وی نشست و گفت: آیا هجرت می‌کنی و زمین و آسمان خود را رها می‌کنی؟! در حالی که انسان مهاجر مانند اسب همیشه در حال دویدن است؟! اما انسان با او مخالفت کرد و مهاجرت نمود. سپس راه جهاد را بر وی سد کرد - منظور جهاد با نفس و مال است - و گفت: آیا می‌جنگی تا کشته شوی و دیگری با همسرت ازدواج کند و سرمایه‌ات تقسیم شود؟! اما انسان با او مخالفت کرد و جهاد نمود.^۲

پس شیطان بر سر تمام راه‌های خیر در کمین انسان است.

منصور از مجاهد نقل نموده است که: «هیچ گروهی از مسلمانان به طرف مکه حرکت نمی‌کرد، مگر این‌که شیطان گروهی مانند آن‌ها را آماده می‌کرد و به همراهشان می‌فرستاد». ابن حاتم نیز این روایت در تفسیر خود ذکر کرده است.

بنابراین شیطان همیشه و بخصوص هنگام قرائت قرآن در کمین است، لذا خداوند سبحان به انسان دستور فرموده است که در مرحله‌ی اول با این دشمن که راه را بر وی می‌بندد به مبارزه برخیزد و از او به خدا پناه ببرد. سپس به راه خود ادامه دهد، چنان‌که مسافری هنگامی که راهزنی راه را بر وی می‌بندد ابتدا به دفع او می‌پردازد و سپس به راه خود ادامه می‌دهد.

دیگر این‌که گفتن استعاذه قبل از شروع به قرائت قرآن عنوان و ابلاغی است مبنی بر این‌که آنچه بعد از استعاذه می‌آید قرآن است به همین خاطر گفتن استعاذه برای کلام غیر خدا تشریع نشده است، بلکه استعاذه مقدمه و هشدار برای شنونده است که آنچه بعد از آن می‌آید تلاوت قرآن است. لذا هرگاه شنونده استعاذه را شنید خود را برای شنیدن کلام خدا آماده می‌کند. هم‌چنین استعاذه به خاطر حکمت‌هایی که پیش از این بیان شد، هنگام تنهایی نیز برای قاری تشریع شده است.

مواردی که بیان شد بعضی از فواید استعاذه به شمار می‌آید. امام احمد در روایتی از پدرش حنبل فرموده است: به خواندن نماز و غیر آن نپردازید مگر در حالی که استعاذه کرده باشید، زیرا خداوند عزوجل فرموده است:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.^۱

«هرگاه خواستید که قرآن را تلاوت کنید از شر شیطان مطرود به خدا پناه ببر».

و نیز در روایت ابن مشیش فرموده است: «هرگاه انسان به قرائت قرآن می‌پردازد باید استعاذه کند».^۲

۱. نحل / ۹۸.

۲. در این‌جا نویسنده به مناسبت سخن از بحث استعاذه حاشیه رفته تا در مورد صیغه‌ی «استعاذه» سخن بگوید؛ وی گفته است: عبدالله بن احمد فرمود: شنیدم که پدرم هرگاه قرآن می‌خواند استعاذه می‌کرد و می‌گفت: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم». در مسند و ترمذی از حدیث ابو سعید خدری روایت شده است که: هرگاه پیامبر ﷺ به قصد نماز به پا می‌خواست آن را با خواندن «وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي... الخ» آغاز می‌نمود، سپس می‌فرمود: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من همزه و نفخه و نفقه» یعنی: «پناه می‌برم به خداوند از شیطان مطرود و از وسوسه و فریب و جادوی او».

ابن منذر گفته است: از پیامبر خدا ﷺ روایت شده که قبل از شروع به قرائت قرآن می‌فرمود: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم...» و شافعی و ابوحنیفه و قاضی نیز در کتاب «الجامع» ترجیح می‌دهند که قاری هنگام شروع به

پناه‌بردن به خدا از شیاطین انس و جن

خداوند متعال فرموده است:

﴿وَقُلْ رَبِّيَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يُخْضِرُون﴾^۱.

«بگو: پروردگارا! من از وسوسه‌ها شیاطین به تو پناه می‌برم و به تو پناه می‌برم از این که حاضر

شوند».

«همزات» جمع «همزة» است مانند «تمرات» که جمع «تمرة» است و اصل واژه به معنای

تحریک است.

ابوعبید از کسائی نقل کرده است: «همزته و لمزته و لهزته و نهزته» همگی به معنی برانگیختن و تحریک است. و در حقیقت معنی آن برانگیختن و تحریک همراه با زخم زبان و کوچک کردن می‌باشد که مانند طعنه زدن است که آن هم نوع ویژه‌ای از تحریک است، پس «همزات الشیطان» به معنای وسوسه و فریب قلب است.

قرائت قرآن «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» را بگوید. این روایت از احمد با توجه به ظاهر آیه‌ی فوق و نیز از حدیث ابن منذر است.

و در روایتی از عبدالله از احمد نقل شده که او با توجه به حدیث ابو سعید «أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم» را پیشنهاد کرده و حسن و ابن سیرین نیز بر این باورند.

روایت ابوداود در مورد داستان «إفك» نیز بر همین روایت دلالت دارد که پیامبر ﷺ نشست و چهره‌اش را آشکار ساخت و فرمود: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم...»

در روایت دیگری از امام نقل شده که می‌فرمود: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم إِنَّ الله هو السميع العليم» و سفیان ثوری و مسلم بن یسار نیز بر همین باورند. و قاضی در «المجرد» و ابن عقیل نیز آن را برگزیده‌اند. چون ظاهر آیه‌ی «فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم» این معنی را می‌رساند که انسان با گفتن «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» به خدا پناه می‌برد. و فرموده‌ی خداوند نیز در آیه‌ی «فاستعذ بالله إِنَّه هو السميع العليم» مقتضی آن است که خداوند می‌خواهد به دنبال استعاذه، صفت (سمیع) شنوا و (علیم) دانا را در یک جمله‌ی مستقل و مؤکد به حرف «إِنَّ» برای خود بیان کند، زیرا خداوند سبحان آیه را بدینگونه ذکر فرموده است.

اسحاق فرموده است: من آن چه را که از پیامبر ﷺ روایت شده انتخاب می‌کنم که عبارت است از: «اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْخَةٍ وَنَفْثَةٍ...» و در همین حدیث تفسیر سه واژه‌ی آخر بدینگونه آمده است: «هَمْزٌ» به معنی وسوسه، «نَفْخٌ» به معنی کبر و «نَفْثٌ» به معنی شعر تفسیر شده است.

ابن عباس و حسن گفته‌اند: «همزات الشیطان» به معنای تحریکات و وسوسه‌های آنان است. و بر اساس فرموده‌ی مجاهد به معنی فریب و جادوگری است. و نیز به معنی یک نوع خفه کردن و کشتن شبیه به جنون تفسیر شده است و ظاهر حدیث نیز نشان می‌دهد که واژه‌ی «همز» چیزی غیر از اغوا و جادو می‌باشد. گاهی نیز گفته‌اند که وسوسه‌ی شیاطین زمانی که تنها باشد تمام القائات مورد نظر خود را بر انسان وارد می‌کند و زمانی که با یکی از آنها - اغوا و جادو - مقارن شود به یک نوع خاص نظیر سایر مشتقاتش تبدیل می‌شود.

سپس خداوند فرموده است: ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونُ﴾ ابن زید فرموده است: یعنی «در تمام کارهایم». کلبی گفته است: «هنگام تلاوت قرآن»، عکرمه گفته است: «هنگام قبض روح». پس خداوند به انسان دستور داده که از هر دو نوع شر شیاطین به او پناه ببرد؛ یکی گزند وسوسه‌های آنها و دیگر نزدیک شدن و چسبیدن آنها به انسان. پس استعاذه متضمن این است که شیاطین انسان را لمس نکنند و به وی نزدیک نشوند و خداوند این مطلب را در آیه‌ی بعد بیان فرموده است:

﴿إِذْفَعِ بِلَاَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾.^۱

«بد را با خصال نیک و نامطلوب را با بهترین پاسخ بگو، ما کاملاً از چیزهایی که می‌گویند آگاهیم».

خداوند به انسان دستور فرموده که شر شیاطین انس را با خوبی کردن به آنها در مقابل بدی‌هایشان و شر شیاطین جن را با پناه بردن به خدا از خود دفع کند.

و نظیر این آیه در سوره‌ی اعراف نیز آمده است:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.^۲

«گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان روی برگردان».

پس خداوند به پیامبر ﷺ دستور داده که به منظور دفع شر نادانان از آنان دوری گیرد،

سپس به انسان دستور داده که برای دفع شر شیطان از وی به خدا پناه ببرد:

﴿وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.^۳

«و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر همانا او شنوا و داناست».

نظیر این آیه در سوره‌ی «فصلت» نیز آمده است:

﴿وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^۱.

«نیکی و بدی یکسان نیستند با نیکوترین روش و بهترین شیوه پاسخ بده نتیجه‌ی این کار آن خواهد شد که کسی که میان تو و او دشمنی بوده به ناگاه همچون دوست صمیمی گردد».

این آیه برای دفع شر شیاطین انس بود. سپس خداوند در آیه‌ی ۳۶ همان سوره فرموده است:

﴿وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾. «و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر همانا او شنوا و داناست».^۲

۱. فصلت / ۳۴.

۲. فصلت / ۳۶. در این جا نویسنده حاشیه رفته و از اصل مطلب خارج شده است تا به بیان تفاوت میان انتهای هر کدام از دو آیه‌ی سوره‌های «فصلت و اعراف» پردازد؛ ایشان گفته است: خداوند در این جا فرموده است: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» و این عبارت را به وسیله‌ی ادات «إِنَّ» و «ضمیر فصل» تأکید نموده و «السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» را همراه با الف و لام ذکر کرده است. و در سوره‌ی اعراف فرموده است: «إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» راز این موضوع - که خدا نسبت به آن داناترین است - در این است که هنگامی که فقط به ذکر اسم اکتفا کرده و آن را تأکید ننموده، خواسته است که تنها توصیفی کافی درباره‌ی استعاده و اخبار اثبات کند و آن توصیف این است که خداوند می‌شنود و می‌داند، پس استعاده‌ی تو را می‌شنود و تو را پاسخ می‌دهد و از چیزی که تو از آن استعاده می‌کنی آگاه است و آن را از تو دفع می‌کند. پس شنوایی خداوند برای شنیدن کلام استعاده و علم او برای آگاهی از چیزی است که از آن استعاده می‌شود و بدین وسیله هدف استعاده حاصل می‌گردد و این معنی هر دو مورد را دربر می‌گردد.

آیه‌ی مذکور در سوره‌ی «فصلت» به اضافه کردن تأکید و تعریف و تخصیص متمایز شده است، چرا که سیاق این آیه بعد از تکذیب کسانی آمده که به شنیدن گفته‌هایشان توسط خدا و آگاهی او از احوال آن‌ها شک کرده بودند. چنان‌که در صحیحین بنابر روایت ابن مسعود ثابت شده که فرمود: سه نفر در خانه‌ای گرد آمدند؛ دو نفر قریشی و یک نفر ثقفی یا دو نفر ثقفی و یک نفر قریشی که شکم گنده و کم فهم بودند، گفتند: آیا خدا گفته‌های ما را می‌شنود؟ یکی از آنان گفت: اگر بلند سخن بگویم می‌شنود ولی اگر مخفیانه بگویم نمی‌شنود. یکی دیگر از آن‌ها گفت: اگر قرار باشد بعضی از آن را بشنود پس همه را می‌شنود. لذا خداوند این آیه را فرستاد:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أُوذَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فصلت / ۲۳ - ۲۲.

«شکا اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوش‌ها و چشم‌ها و پوست‌هایتان بر ضد خودتان بیم داشته باشید، بلکه گمان می‌برید که خدا بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می‌دهید نمی‌داند. این گمان بدی که در باره‌ی پروردگارتان داشته‌اید شما را به هلاکت انداخته است و لذا از زمره‌ی زیانکاران شده‌اید».

بنابراین در آیه‌ی «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» تأکید در سیاق این انکار آمده است؛ یعنی تنها اوست که دارای کمال قدرت شنوایی و گسترده‌گی علم است، نه آن چنان که دشمنان جاهل وی گمان می‌برند که اگر مخفیانه سخن بگویند نمی‌شنود و به بسیاری از اعمال ایشان آگاه نیست. و آن‌چه که به زیبایی این کلام افزوده این است که در سوره‌ی «فَصَّلَتْ» دستور داده شده که بدی آن‌ها با احسان جواب داده شود و این کار برایشان سخت‌تر از این است که فقط از آن‌ها روی برگرداند، به همین خاطر به دنبال آیه‌ی فوق فرمود:

﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ فصلت / ۳۵. «هیچ‌کس بدان نخواهد رسید به‌جز کسانی که صبر پیشه می‌کنند و کسانی که دارای بهره‌ی بزرگی هستند».

پس زیبایی تأکید به خاطر نیاز پناه برنده بوده است.

و نیز سیاق این کلام در این‌جا برای اثبات صفات کمال و دلایل اثبات آن‌ها و آیات و شواهد ربوبیت و توحید خداوند است. به همین دلیل خداوند به دنبال آیه‌ی فوق فرموده است: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ فصلت / ۳۷: «و از نشانه قدرت خدا، شب و روز است».

و نیز فرموده است: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ فصلت / ۳۹: «و از نشانه‌ی قدرت خدا این است که تو زمین را خشک و برهوت می‌بینی...»

پس خداوند ادات تعریف را آورده تا بر این دلالت کند که «السمیع» و «العلیم» جزو نام‌های او هستند. چنان‌که تمام اسماء حسنی به صورت معرفه آمده‌اند. و آن‌چه که در سوره‌ی اعراف ذکر شده، در سیاق تهدید مشرکین و همدستان آن‌ها از جمله شیطاین است و وعده‌ی خداوند به پناه برنده است مبنی بر این‌که دارای خدایی است که هم می‌شنود و هم می‌داند ولی خدایانی که مشرکین می‌پرستند نه چشمانی دارند که با آن ببینند و نه گوشهائی دارند که با آن بشنوند. بنابراین خداوند متعال شنونده و آگاه است ولی خدایان آن‌ها نه می‌بینند و نه می‌شنوند و نه آگاهی دارند. پس چگونه آن‌ها را در عبادتشان کنار خداوند سبحان قرار می‌دهند.

بنابراین روشن شد که چیزی جز تکذیب و انکار با سیاق این کلام تناسب ندارد، چنان‌که در آیه‌ی مذکور جز تعریف (ذکر سمیع و علیم با الف و لام) چیز دیگری برداشت نمی‌شود. و خداوند به اسرار کلام خود آگاه‌ترین است.

و چون مستعاضمه در سوره‌ی «حم المؤمن» پیامد بد مجادله‌ی کفار در آیات خدا و عواقب اقدامات آشکار و قابل رؤیت آن‌ها بوده است، خداوند فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَيْنَهُمْ مِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَيْدٌ مَاهُمْ بِنَالَيْهِ فَاَنْتَعِدُوا لِلَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ غافر / ۵۶: «کسانی که بدون دلیل که در دست داشته باشند، در باره‌ی آیات الهی به ستیزه‌گری و کشمکش می‌پردازند، در سینه‌هایشان جز برتری جویی نیست و هرگز به برتری نمی‌رسند، پس به خدا پناه ببر که همانا او شنوا و داناست»

بنابراین چون مستعاضمه سخن و افعال آشکار و مشاهده شده‌ی ایشان بوده است، خداوند فرموده است: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» در حالی که در آن‌جا مستعاضمه برای ما قابل مشاهده نیست، زیرا شیطان و همدستانش ما را می‌بینند در حالی که ما آن‌ها را نمی‌بینیم و بر اساس اخبار خداوند و پیامبر اوست که برای ما آشکار شده‌اند.

باید همراه استعاده صبر و شکیبایی داشت

قرآن انسان را برای دفع این دو دشمن^۱ به آسان‌ترین راه‌ها، یعنی استعاده و رویگردانی از جاهلین و دفع بدی آن‌ها به وسیله‌ی نیکی، راهنمایی کرده است. و از عظمت و بهره‌ی افرادی که به آن رسیده‌اند خبر داده است، چرا که انسان به وسیله‌ی صبر به جایی می‌رسد که شر دشمنش را از سر خود برداشته و او را به دوست صمیمی خود تبدیل می‌کند و موجب برانگیختن محبت مردم و تمجید آن‌ها نسبت به خود و تسلط بر هوای نفس خود گشته و قلبش را از کینه و حسادت سالم نگه می‌دارد و مردم، حتی دشمنانش، به وی اطمینان و آرامش پیدا می‌کنند. و این چیزی است جدا از آن‌چه که از کرامت خدا و پاداش نیکو و خوشنودی او دریافت خواهد کرد و این بالاترین بهره و نصیبی است که در دنیا و آخرت شامل حالش خواهد شد. و چون این شرایط بدون صبر و پایداری به دست نمی‌آید، خداوند متعال فرموده است:

﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^۲.

«هیچ‌کس بدان نخواهد رسید به‌جز کسانی که صبر پیشه می‌کنند و کسانی که دارای بهره‌ی بزرگی هستند».

زیرا انسان عجز و سبک مغز در مقابل این رویارویی صبر نمی‌کند. و چون خشم و عصبانیت مرکب شیطان است، پس شیطان و نفس خشمگین بر علیه نفس مطمئنه که به وسیله‌ی رفتار نیک بدی را دفع می‌کند همکاری می‌کنند. لذا خداوند به انسان دستور فرموده که این نفس را به وسیله‌ی استعاده جستن به خدا تقویت کند، بنابراین استعاده به نفس مطمئنه کمک کرده و آن را بر سپاه نفس خشمگین پیروز خواهد نمود. و در این جاست که نیروی کمکی صبر که پیروزی را به همراه خواهد داشت و نیز نیروهای کمکی ایمان و توکل از راه می‌رسند و قدرت شیطان را باطل می‌کنند. خداوند متعال فرموده است:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^۳.

۱. منظور از این دو دشمن یکی نفس است که در باب قبل از آن بحث شد و دیگری شیطان است که موضوع

۲. فصلت / ۳۵.

همین باب می‌باشد.

۳. نحل / ۹۹ - ۹۸.

«بی‌گمان شیطان هیچ‌گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و به پروردگارشان تکیه می‌کنند».

معنی آیه‌ی ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾

مجاهد و عکرمه و مفسرین گفته‌اند: یعنی شیطان بر آن‌ها حجتی ندارد و بهتر آن است که گفته شود: شیطان نه از نظر حجت و نه از نظر قدرت راهی برای تسلط بر مؤمنان ندارد؛ زیرا «قدرت» در مفهوم و مسمای «سلطان» نهفته است و دلیل تسمیه‌ی «حجت» به «سلطان» به خاطر این است که صاحب آن بر دیگران غلبه پیدا می‌کند همان‌طور که صاحب قدرت با دستانش بر دیگران غلبه می‌کند. خداوند سبحان اعلام داشته که: دشمن وی (شیطان) بر بندگان مخلص که بر وی توکل کرده‌اند، تسلط پیدا نخواهد کرد.

خداوند در سوره‌ی «حجر» م فرماید:

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾^۱

«(شیطان) گفت پروردگارا! به سبب این‌که مرا گمراه ساخته‌ای (اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم و همگی آنان را گمراه می‌کنم. مگر بندگان برگزیده و پاکیزه‌ی تو از میان آن‌ها. فرمود: این طریقه‌ی راستی است که دقیقاً راه به سوی من دارد. بی‌گمان تو هیچ‌گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری، مگر آن گمراهانی که به دنبال تو راه بیفتند».

و در سوره‌ی نحل فرموده است:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾^۲.

«بی‌گمان شیطان هیچ‌گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و به پروردگارشان تکیه می‌کنند. بلکه تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی می‌گیرند و به واسطه‌ی او شرک می‌ورزند».

این آیه دربردارنده‌ی دو موضوع است: یکی نفی و تکذیب تسلط شیطان بر اهل توحید و اخلاص و دیگری اثبات تسلط او بر اهل شرک و کسانی که او را دوست خود قرار می‌دهند. و هنگامی که دشمن خدا دریافت که خداوند او را بر اهل توحید و اخلاص مسلط نخواهد کرد،

﴿قَالَ فِعْزَتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾.^۱

«گفت: به عزت و عظمت سوگند که همه‌ی آنها را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو از میان ایشان».

پس دشمن خدا می‌داند که قادر نیست کسانی را که به خدا پناه برده و اخلاص ورزیده و بر وی توکل نموده‌اند فریب دهد و گمراه کند؛ بلکه تنها بر کسانی تسلط دارد که او را دوست خود قرار داده و به خدا شرک می‌ورزند بنابراین آنها رعیت شیطان هستند و او حاکم و فرمانروای آنهاست.

و اگر گفته شود: در آیه‌ی فوق تسلط شیطان بر اولیای خدا اثبات شده است، پس چگونه است که خداوند در آیه‌ی ذیل آن را از وی نفی می‌کند:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾.^۲

«واقعاً ابلیس پندار خود را درباره‌ی آنان راست گرداند، چرا که همگی آنها از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از مؤمنان. شیطان هیچ‌گونه قدرتی بر آنها نداشت مگر بدان خاطر تا (ما) بدانیم که چه کسی به آخرت ایمان می‌آورد و چه کسی درباره‌ی آن متردد می‌ماند».

در جواب گفته می‌شود: اگر ضمیر در آیه‌ی «وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ» به «مؤمنین» برگردد، این سؤال ساقط خواهد شد و جمله‌ی «إِلَّا لِنَعْلَمَ» منقطع خواهد بود؛ یعنی «اما ما آنان را به وسیله‌ی ابلیس امتحان کردیم تا بدانیم که در میان آنان چه کسی به آخرت ایمان دارد و چه کسی در آن شک دارد». و اگر این ضمیر به عبارت «وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ» برگردد که برحسب ظاهر آیه نیز چنین است، استثنای منقطع، به خاطر این که بعد از نفی قرار گرفته، صحیح خواهد بود و معنی آیه بدین صورت درمی‌آید: «ما شیطان را بر آنان مسلط نکردانیم جز به خاطر این که بدانیم چه کسی به روز قیامت ایمان دارد؟».

این قتیبه فرموده است: هنگامی که ابلیس از خدا خواست که به او مهلت دهد و خداوند به او مهلت داد، ابلیس گفت: «آنان را اغفال و گمراه خواهم کرد و به انجام کارهای بد دستور خواهم داد و از میان بندگان سهم معینی را برای خود برخواهم داشت». این در حالی است که او هنگام گفتن این سخنان یقین نداشت که آن چه که در نظر گرفته برایش محقق می‌شود یا نه؛ بلکه آن را از روی ظن و گمان خود نسبت به آن‌ها می‌گفت؛ اما هنگامی که آنان از وی پیروی و اطاعت کردند ظن و گمان خود را نسبت به آن‌ها به اثبات رساند. لذا خداوند متعال فرمود: «ما شیطان را بر بندگان مسلط نکردیم جز به این خاطر که مؤمنین و مشکوکین را از هم جدا کنیم؛ یعنی تا آن‌هایی را که ظاهر و موجود هستند جدا کنیم و گفته‌ی ما درباره‌ی آن‌ها محقق شود و آن‌ها را مجازات کنیم. بنابراین در این جا تسلط شیطان بر کسانی است که به روز آخرت ایمان نداشته و در آن شک کرده‌اند و آنان کسانی هستند که شیطان را به دوستی گرفته و او را با خدا شریک قرار داده‌اند؛ پس در این حالت تسلط شیطان نفی نشده بلکه اثبات شده است. در نتیجه این آیه با سایر آیات توافق دارد.

و اگر گفته شود: با آیه‌ای که در سوره‌ی «ابراهیم» آمده است، چه خواهید کرد؟؛ جایی که شیطان به اهل دوزخ می‌گوید:

﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾^۱.

«و من بر شما تسلطی نداشتم جز این که شما را دعوت کردم و شما هم دعوت را پذیرفتید».

این گفته اگرچه از زبان شیطان است، اما چون خداوند سبحان در مورد آن خبر داده و آن را برای وی مقرر دانسته و انکار نکرده است، پس دلالت می‌کند که شیطان این چنین است. در جواب آمده است: این سؤال خوبی بوده و جواب آن بدین صورت است: تسلطی که در این آیه از شیطان نفی شده همان حجت و برهان است؛ یعنی من حجت و برهانی ندارم که به وسیله‌ی آن بر شما غلبه کنم. چنان‌که ابن عباس فرموده است: یعنی «من هیچ حجتی را برای شما اظهار نکردم جز این که شما را دعوت کردم و شما دعوت را پذیرفتید و گفته‌ام را تصدیق کردید و بدون هیچ حجت و برهانی از من پیروی کردید».

اما تسلطی که خداوند در آیه‌ی ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ برای شیطان ثابت دانسته، عبارت است از تسلط وی بر آن‌ها با گمراه کردن و اغفال کردنشان، بدین صورت که

آن‌ها را به کفر و شرک تشویق نموده و به سوی آن می‌کشاند و دست از سر آن‌ها بر نمی‌دارد. چنان‌که خداوند متعال فرموده است:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَضَّعُوا لَهُمْ أَوَّا﴾^۱

«نمی‌دانی که شیاطین را به سوی کافران فرستاده‌ایم تا آنان را (در انجام گناهان) سخت برانگیزند و بی‌اغالانند».

ابن عباس فرموده است: «یعنی کافران را به شدت مغرور می‌کند». و در روایتی دیگر آمده است: آنان را سخت فرا می‌خواند. و در جایی دیگر گفته شده است: آن‌ها را به شدت تحریک می‌کند. و نیز آمده است: آنان را شدیداً به انجام گناه وادار می‌کند. و هم‌چنین گفته‌اند: آن‌ها را به جوش می‌آورد؛ یعنی همان‌گونه که آتش در زیر آب آن را به غلیان در می‌آورد شیطان نیز کافر را به جوش می‌آورد. و اخفش گفته است: «آن‌ها را بر افروخته می‌کند».

واژه‌ی «الأز» نیز در حقیقت به معنای تحریک و تهییج است، از این رو به جوشیدن دیگر «أزیز» گفته می‌شود چون آب به هنگام جوشیدن به حرکت در می‌آید. و در حدیثی آمده است:

﴿لَجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ﴾^۲

«از شدت گریه صدایی مانند صدای جوشیدن دیگر از درون پیامبر ﷺ شنیده می‌شد».

ابوعبیده گفته است که: «الأزیز» به معنای التهاب و به حرکت در آمدن است، مانند زبانه‌کشیدن آتش در هیزم. و گفته می‌شود: «إِزَّ قَدْرُكُ» آتش زیر دیگر را تیز کن. و «اتزت القدر» اگر جوشش آن شدت یابد.

پس برای واژه‌ی «أز» دو معنی به دست آمده است: یکی تحریک کردن و دیگری ملتهب کردن و شعله‌ور نمودن. و این دو معنی به هم نزدیک هستند زیرا کلمه‌ی «أز» نوعی تحریک به وسیله‌ی آزار دادن و به جوش آوردن را می‌رساند.

آن‌چه که گفته شد در مورد سلطه‌ی شیطان بر پیروان خود و اهل شرک بود، تسلطی که حجت و برهانی برای آن نداشته بلکه آن‌ها دعوت او را به محض فراخواندنشان پذیرفتند؛ زیرا با آرزوها و اهداف آن‌ها همخوانی داشت. پس آنان کسانی بودند که شیطان را علیه خود کمک کردند و دشمن خود را با موافقت و پیروی از وی بر خود مسلط نمودند. در نتیجه

زمانی که خود را با دست خود در اختیار او قرار دادند و راه او را انتخاب نمودند سلطه‌ی او به عنوان یک مجازات بر آن‌ها محقق شد.

و به این ترتیب معنی آیه‌ی: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾^۱ آشکار می‌گردد. و با توجه به ظاهر و عمومیت این آیه مؤمنان نیز گاهی دچار گناه و خلاف شرع می‌شوند که با ایمان تضاد دارد و به اندازه‌ی همان گناه و خلاف راه برای غلبه‌ی کافران بر آن‌ها باز می‌گردد؛ بنابراین خود ایشان هستند که راه را برای غلبه‌ی کافران هموار می‌کنند، چنان‌که در جنگ اُحُد با سربچی و مخالفت با فرمان پیامبر خدا ﷺ موجب این کار شدند. خداوند سبحان شیطان را بر انسان مسلط نکرد تا این‌که خود انسان با اطاعت از شیطان و شرک ورزیدن به خداوند راه تسلط او را بر خود هموار کرد، آن‌گاه خداوند شیطان را بر او مسلط و پیروز گرداند. بنابراین هرکس که به خیر و نیکی دست یافت باید شکر خدا را به جای آورد و هرکس غیر آن را یافت باید تنها نفس خود را سرزنش کند.

توحید و توکل و اخلاص مانع تسلط شیطان است و برعکس شرک و مشتقات آن باعث تسلط او خواهد بود و تمام این‌ها اراده و خواست خدایی است که زمام همه‌ی امور به دست اوست و سرانجام همه‌ی امور به سوی او خواهد بود. حجت کامل و رسا از آن اوست. اگر اراده کند تمام مردم را به صورت یک امت واحده در می‌آورد، اما حکمت و مشیت و ملک او بر غیر آن جاری است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^۲

«ستایش تنها خداوندی را سزااست که پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین و پروردگار همه‌ی جهانیان است. بزرگواری و ولایی در آسمان‌ها و زمین از آن اوست، و او صاحب عزت و قدرت و دارای حکمت و فلسفه است».

فصل دوم

آن چه که انسان از دست شیطان بدان پناه می برد

... این قیم فرموده است: امور سودمندی که انسان به وسیله‌ی آن از شیطان پرهیز می کند^۱ و شر او را از خود دفع می کند ده مورد هستند:^۲

اول: پناه بردن به خدا از دست شیطان.

دوم: خواندن دو سوره‌ی (ناس و فلق)؛^۳ چرا که این دو سوره جهت پناه بردن به خدا از دست شیطان و راندن او و مصون ماندن از گزند او تأثیر عجیبی دارند. به همین خاطر پیامبر ﷺ فرموده است:

«مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا»^۴.

«هیچ پناهگاهی برای پناه‌برندگان مانند این دو نیست».

ایشان هر شب هنگام خواب این دو سوره را می خواند^۵ و به عقبه نیز فرموده بود که بعد از هر نمازی آن‌ها را بخواند.^۶ هم چنین فرمود:

«إِنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا مَعَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا حِينَ يُمْسِي وَثَلَاثًا حِينَ يُصْبِحُ كَفَّتهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ».

۱. این موضوع در کتاب «بدائع الفوائد» ۲/ ۲۶۷ و مابعد آن بیان شده است.

۲. شرح این بحث در فصل گذشته به طور مفصل ذکر شده است.

۳. سوره‌ی فلق و ناس.

۴. نسائی / ۵۴۵۳ و دارمی / ۳۴۴۰ آن را روایت کرده‌اند.

۵. بخاری از حضرت عائشه / ۵۰۱۷ آن روایت کرده است.

۶. ابوداود / ۱۵۳۲ و ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند.

«به راستی که هرکس هنگام صبح و شام این دو سوره را سه مرتبه به همراه سوره‌ی اخلاص بخواند او را از هر چیزی بی‌نیاز می‌کند».^۱

سوم: خواندن آیه‌الکرسی؛ در روایتی صحیح از حدیث محمد ابن سیرین از ابوهریره روایت شده که فرمود: پیامبر خدا ﷺ حفظ و نگهداری از زکات ماه رمضان را به من واگذار کرد، آن‌گاه شخصی آمد و شروع به ریخت و پاش خوراکی‌ها کرد. او را گرفتم و گفتم: حتماً تو را خدمت پیامبر ﷺ خواهم برد... -ابوهریره این واقعه را تا آخر تعریف کرد- آن‌گاه پیامبر ﷺ فرمود: هرگاه به بستر خواب رفتی آیه‌الکرسی را بخوان که از جانب خداوند محافظی همیشگی برای تو خواهد بود و تا صبح شیطان به تو نزدیک نخواهد شد. پیامبر ﷺ فرمود: او شیطان بوده و به تو راست گفته است. اگرچه او بسیار دروغ‌گوست.^۲

۱. ابوداود / ۵۰۸۲ و ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند.

۲. روایت بخاری / ۲۳۱۱. ادامه‌ی حدیث: آن شخص گفت: من عائله‌مندم و به شدت محتاجم. پس او را رها کردم و صبح را به روز رساندم. فردا پیامبر ﷺ فرمود: «ای ابوهریره اسیر دیشب را چکار کردی؟» گفتم: ای رسول خدا! از عائله داری و نیازمندی شکایت می‌کرد و من هم دلم بحالش سوخت و او را رها کردم، ایشان فرمود: «اما او دروغ گفته و به زودی بازمی‌گردد». پس دریافتم که دوباره می‌آید و منتظرش ماندم، او دوباره برگشت و شروع به برداشتن خرما کرد. او را گرفتم و گفتم: تو را پیش پیامبر ﷺ خواهم برد. گفت: مرا رها کن که محتاج و نیازمندم و دیگر باز نمی‌گردم. دلم به حالش سوخت و او را رها کردم. صبح روز بعد پیامبر ﷺ به من فرمود: «ای ابوهریره دیشب با اسیرت چکار کردی؟» گفتم: از نیازمندی و عائله‌داری خود شکایت کرد و من هم دلم برایش سوخت و او را رها کردم. فرمود: «او به تو دروغ گفته و به زودی باز خواهد گشت». باز سوم نیز منتظر او ماندم. او آمد و شروع به برداشتن خرماها کرد. او را گرفتم و گفتم: حتماً تو را پیش پیامبر ﷺ خواهم برد. این سومین باری است که تو به من دروغ می‌گویی که بر نمی‌گردم ولی برمی‌گردد. او گفت: مرا به حال خود بگذار، من نیز کلماتی را به تو یاد خواهم داد که خداوند به وسیله‌ی آن‌ها به تو نفع می‌رساند. گفتم: آن‌چه کلماتی است؟ گفت: هر وقت به رختخواب رفتی آیه‌الکرسی را بخوان که در آن همیشه از جانب خداوند محافظی برای تو خواهد بود و تا صبح هیچ شیطانی نزدیک تو نخواهد شد. من نیز او را رها کردم. صبح روز بعد نزد پیامبر ﷺ رفتم، ایشان فرمودند: «اسیرت را چکار کردی؟» عرض کردم: ای رسول خدا! او کلماتی را به من یاد داد که خداوند مرا به وسیله‌ی آن‌ها بهره‌مند می‌سازد لذا او را رها کردم. ایشان فرمودند: «آن کلمات کدامند؟» عرض کردم: به من گفت: وقتی به رختخواب رفتی آیه‌الکرسی را تا آخر بخوان! و به من گفت: در این صورت همیشه از جانب خداوند محافظی برای تو خواهد بود و تا وقتی که صبح می‌کنی هیچ شیطانی به تو نزدیک نخواهد شد. پیامبر ﷺ فرمود: «ای ابوهریره! او به تو راست گفته، اگرچه بسیار دروغ‌گوست، می‌دانی که در این سه شب با چه کسی صحبت کرده‌ای؟» عرض کردم: خیر، فرمود: «آن کس یک شیطان از شیاطین بود».

چهارم: خواندن سوره بقره؛ در حدیثی صحیح که سهل از عبدالله و او از ابوهریره روایت کرده پیامبر خدا ﷺ فرموده است:

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَأَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقْرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».^۱

«خانه‌هایتان را گورستان نکنید، به راستی که شیطان به خانه‌ای که سوره بقره در آن خوانده شود وارد نمی‌شود.

پنجم: خواندن پایان سوره بقره؛ در حدیثی صحیح از روایت ابو موسی انصاری آمده است که پیامبر ﷺ فرمود:^۲ «هرکس در شب دو آیه‌ی آخر سوره بقره را قرائت کند برای او کافی خواهد بود».^۳

در روایت دیگری از نعمان بن بشیر از پیامبر خدا ﷺ روایت شده که فرمود: «خداوند سبحان دو هزار سال قبل از خلق موجودات نامه‌ای نوشت و در آن دو آیه را نازل فرمود که به وسیله‌ی آن‌ها سوره بقره را پایان داد. پس شیطان به هر خانه‌ای که سه شب پشت سر هم این دو آیه در آن خوانده نشود نزدیک می‌گردد».^۴

ششم: خواندن اول سوره «حَمَّ الْمُؤْمِن» تا آیه‌ی «وإليه المصير»^۵ به همراه آیه‌الکرسی؛ در کتاب ترمذی در روایت عبدالرحمن بن ابوبکر از ابن ابی ملیکه از زراره بن مصعب از ابوسلمه از ابوهریره آمده است که پیامبر ﷺ فرمود: هرکس سوره «حَمَّ الْمُؤْمِن» تا آیه‌ی «وإليه المصير» و آیه‌الکرسی را هنگام صبح قرائت کند تا غروب محفوظ خواهد ماند و هرکس آن را هنگام غروب قرائت کند تا صبح در امان خواهد بود.

گرچه سابقاً در خصوص حافظه‌ی عبدالرحمن ملیکه (یکی از راویان حدیث) بحث شده ولی شواهد دیگری که در رابطه با قرائت آیه‌الکرسی وجود دارد این حدیث را تقویت می‌کند و با وجود این که غریب است صحت آن به نظر می‌رسد.

۱. روایت از مسلم / ۷۸۰.
 ۲. بخاری / ۵۰۵۱ و ۴۰۰۸ و مسلم / ۸۰۸ و ۸۰۷ آن را روایت کرده‌اند.
 ۳. ترمذی / ۲۸۸۳ و دارمی ۳۳۸۷ آن را روایت کرده‌اند.
 ۴. غافر / ۳.

هفتم: یکصد مرتبه خواندن «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ در صحیح مسلم و بخاری از روایت شَمی مولى ابوبکر از ابوصالح، از ابوهریره روایت شده که پیامبر خدا ﷺ فرمود: «هرکس در روز سه مرتبه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» را بخواند، پاداش آزادکردن ده برده برایش محسوب می‌شود. و یکصد احسان برایش ثبت شده و یکصد گناه از وی زدوده خواهد شد. و در طول آن روز تا غروب از شر شیطان در امان خواهد بود و کسی نخواهد توانست بیشتر از آن شخص فضیلت کسب نماید مگر کسی که بیشتر از وی آن را تکرار کند».^۱ پس این ذکر حرزی بسیار سودمند و پرنفع است که برای هرکس که خداوند اراده کند به آسانی انجام می‌گیرد.

هشتم: کثرت ذکر خدای عزوجل، که از بهترین پناهگاه‌ها در مقابل شیطان به شمار می‌آید؛ در ترمذی از روایت حارث اشعری آمده که پیامبر ﷺ فرمود: «خداوند پنج کلمه را به یحیی بن زکریا دستور فرمود که به آن‌ها عمل نماید و به بنی اسرائیل نیز دستور دهد که به آن عمل نمایند. اما نزدیک بود که او نسبت به آن کلمات سستی کند. در این هنگام حضرت عیسی به او فرمود: خداوند پنج کلمه را به تو دستور فرموده که بدان‌ها عمل کنی و به بنی اسرائیل دستور دهی که به آن‌ها عمل کنند پس باید من یا تو این کلمات را به بنی اسرائیل ابلاغ کنیم. یحیی فرمود: اگر در ابلاغ این کلمات از من سبقت بگیری، می‌ترسم که در زمین فرو روم یا دچار عذاب شوم. پس مردم را در بیت المقدس جمع کرد و مسجد آنقدر پر شد که عده‌ای بر روی بالکن‌ها نشسته بودند. در این هنگام به آن‌ها فرمود: خداوند پنج کلمه را به من دستور داده که خودم به آن‌ها عمل نمایم و به شما نیز دستور دهم که به آن‌ها عمل کنید:

کلمه‌ی اول: خدا را پرستش کنید و هیچ چیزی را برای وی شریک قرار ندهید، زیرا کسی که برای خدا شریک قرار دهد مانند کسی است که با سرمایه‌ی خالص خود، طلا یا پول، برده‌ای را خریداری نماید و به وی بگوید: این منزل و کار من است، کارت را انجام بده و

مزدت را تحویل من بده آن‌گاه آن برده کارش را انجام دهد و سود کارش را به غیر اربابش تحویل دهد، کدام یک از شما راضی می‌شود که چنین برده‌ای داشته باشد؟

کلمه‌ی دوم: خداوند شما را به خواندن نماز دستور فرموده است، بنابراین هنگام نماز خواندن به اطراف خود نگاه نکنید، چون خداوند در هنگام نماز در مقابل بنده‌ی خود قرار می‌گیرد به شرطی که نمازگزار به اطراف خود نگاه نکند.

کلمه‌ی سوم: شما را به روزه گرفتن دستور می‌دهم، چون روزه‌دار مانند کسی است که در میان جمعی قرار گرفته و کیسه‌ای پر از مشک به همراه دارد که تمام این جمع از رایحه‌ی خوش آن تعجب می‌کنند، و به راستی که بوی دهن روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشک خوشتر است.

کلمه‌ی چهارم: شما را به صدقه‌دادن دستور می‌دهم، چون صدقه‌دادن مانند این است که دشمن شخص را اسیر کرده و دستش را به گردنش بسته و او را پیش انداخته تا گردنش را بزند، آن‌گاه او به آن‌ها بگوید: من خود را در مقابل هر آن‌چه که می‌خواهید از دست شما آزاد می‌کنم و بدین وسیله خود را آزاد کند.

کلمه‌ی پنجم: شما را به ذکر خداوند دستور می‌دهم؛ چون ذکرکننده مانند کسی است که دشمن به سرعت او را دنبال کرده باشد. تا این‌که به قلعه‌ای محکم پناه برده و خود را از دشمن مصون بدارد.

بنده نیز به همین صورت جز با ذکر خدا نمی‌تواند از شیطان در امان باشد.

پیامبر خدا ﷺ فرموده است: «من هم پنج چیز را به شما سفارش می‌کنم که خداوند مرا به آن‌ها سفارش فرموده است: گوش فرادادن، اطاعت کردن، جهاد در راه خدا، هجرت و جماعت؛ چون کسی که به اندازه‌ی یک وجب از جماعت جدا شود کمند اسلام را از گردن خود بیرون کشیده است مگر این‌که به سوی آن بازگردد و هرکس که به دعاوی جاهلیت دعوت کند جزو کسانی است که به آتش دوزخ محکوم گشته‌اند». مردی گفت: ای رسول خدا! اگر آن شخص اهل نماز و روزه باشد چطور؟ ایشان فرمود: «بله، اگرچه اهل نماز و روزه هم باشد. پس به دین خداوند دعوت کنید که شما را مسلمین و مؤمنین بندگان خود نامیده است».

ترمذی گفته است: این حدیث حدیثی حسن و غریب و صحیح است و بخاری گفته است: حارث اشعری پیامبر ﷺ را ملاقات نموده و به جز این حدیث احادیث دیگری را نیز روایت کرده است؛ پیامبر خدا ﷺ در این حدیث خبر داده که انسان جز با ذکر و یاد خدا نمی‌تواند خود را از شر شیطان مصون بدارد. و این حدیث عین همان چیزی است که سوره‌ی فلق بر آن دلالت نموده است، زیرا خداوند در این سوره شیطان را به عنوان «خناس» معرفی نموده و خناس کسی است که هرگاه بنده، خدا را ذکر کند دچار انبساط و انقباض می‌شود و می‌گریزد. و هرگاه بنده از یاد خدا غافل باشد خود را به داخل قلب وی فرو برده و وسوسه‌هایی را که آغاز همه‌ی شرها و بدی‌ها هستند به درون آن سرازیر می‌کند. بنابراین برای مصونیت از شیطان هیچ چیزی نمی‌تواند بهتر از ذکر خدا باشد.

نهم: وضوگرفتن و نماز خواندن؛ که از بزرگ‌ترین ابزارهایی است که می‌توان به وسیله‌ی آن از شرّ شیطان دور شد، به ویژه هنگام حمله‌ور شدن نیروی خشم و شهوت؛ چرا که این دو نیرو آتشی هستند که قلب انسان را به جوش می‌آورند.

چنان‌که در ترمذی از حدیث ابوسعید خدری از پیامبر ﷺ روایت شده است که فرمود: «بدان! که خشم و عصبانیت مانند آتشی در قلب بنی آدم است. مگر نمی‌بینید که انسان هنگام عصبانیت چگونه چشمانش سرخ گشته و رگ‌های گردنش باد می‌کند. پس هرکس که این را احساس کرد باید خود را بر روی زمین بیندازد».^۱

در روایت دیگری آمده است: «شیطان از آتش آفریده شده و آتش تنها به وسیله‌ی آب خاموش می‌شود».^۲ پس برای خاموش کردن آتش خشم و شهوت هیچ وسیله‌ای بهتر از وضوگرفتن و نماز خواندن وجود ندارد. زیرا خشم و شهوت آتش است و وضو آن را خاموش می‌کند و اگر نماز با خضوع و خشوع همراه باشد و در آن فقط به خدا توجه شود تمام اثرات آن را از بین می‌برد و این امری است که تجربه کردن آن ما را از دلیل آوردن برای آن بی‌نیاز می‌کند.

۱. ترمذی / ۲۱۹۱ و ابن ماجه / ۴۰۰۰ آن را روایت کرده‌اند.

۲. البانی در سلسله احادیث ضعیف / ۵۸۲ آن را ضعیف دانسته است.

دهم: خودداری از نگاه کردن و سخن گفتن و غذا خوردن و نیز اختلاط زیاد با مردم؛ چرا که شیطان تنها از طریق این درهای چهارگانه بر بنی آدم تسلط پیدا می کند و به هدف خود می رسد.

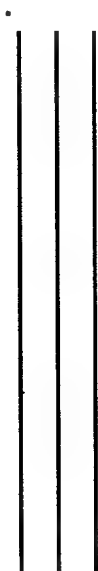
خلاصه ی این بحث: هر انسان عاقلی می داند که راه برای تسلط شیطان بر وی وجود ندارد مگر از سه جهت؛

جهت اول: اسراف و زیاده روی؛ به گونه ای که مازاد بر نیاز باشد که این یکی از فرصت ها برای شیطان و محل ورود وی به قلب انسان است و راه احتراز و دوری گرفتن از او آن است که تمام آنچه که نفس می خواهد از قبیل غذا و خواب و لذت و استراحت، به طور کامل به وی داده نشود و هرگاه این درها بر روی او بسته شود قلب از ورود دشمن از این طریق در امان خواهد بود.

جهت دوم: غفلت؛ انسان ذکرکننده در قلعه ی ذکر به سر می برد پس هرگاه غفلت کند در قلعه گشوده شده دشمن وار می شود و بیرون کردن آن دشوار و سخت خواهد بود.

جهت سوم: بر خود تحمیل کردن اموری که به خود شخص مربوط نیست.

بخش ششم:

تأثیر فتنه‌ها و گناهان بر قلب

فصل اول:

عارض شدن فتنه‌ها بر قلب^۱

حذیفه بن یمان گفته است: پیامبر خدا ﷺ فرمود: «فتنه‌ها بر روی دل‌ها می‌نشینند چنان‌که جای حصیر بر روی بدن کسی که بر روی آن خوابیده باقی می‌ماند، هر دلی آن را بپذیرد نقطه‌ی سیاهی بر روی آن قرار می‌گیرد و هر دلی که آن را انکار کند نقطه‌ی سفیدی بر روی آن قرار می‌گیرد، تا این‌که دل‌ها سرانجام به دو صورت درمی‌آیند؛ نوع اول قلبی سیاه و غبارآلود است، مانند کوزه‌ی کجی که آب را در خود نگه نمی‌دارد، نه نیکی‌ها را درک می‌کند و نه بدی‌ها را از خود دفع می‌کند مگر آن‌چه را که با میل و آرزویش موافق باشد. نوع دوم قلبی سفید و نورانی است که تا آسمان و زمین برپاست هیچ فتنه‌ای به آن ضرری نخواهد رساند».^۲ پس پیامبر ﷺ پیدایش آثار فتنه بر روی دل‌ها را در طول زمان به پیدایش جای رشته‌های حصیر بر روی بدن کسی که بر روی آن خوابیده تشبیه کرده است.

هم‌چنین ایشان قلب‌ها را از لحاظ عارض شدن فتنه بر روی آن‌ها به دو دسته تقسیم فرموده است:

۱. این فصل بر اساس ترتیب مؤلف در باب اول آمده است.

۲. مسلم در شماره‌ی ۱۴۴ این حدیث را استخراج نموده که اصل آن بدین‌گونه است: «عن حذيفة قال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَذْكُرُ الْفِتْنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْتَوْنَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلٌ. قَالَ: يَلِكُ تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَذْكُرُ الْفِتْنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجُ الْبَحْرِ؟ قَالَ حَذِيفَةُ: فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ أَنَا. فَقَالَ لِلَّهِ أَتَوَلَّاءُ! قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً؛ فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا تُكْتَبُ فِيهِ نَكْتَةٌ سُودَاءُ. وَإِيَّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا تُكْتَبُ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ الْفِتْنُ عَلَى قَلْبَيْنِ؛ عَلَى أَيْبَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخَرُ أَشْوَدُّ مَوْبَاداً، كَالْكُوزِ مُجْبَحِيئاً لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَا يَنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاءٍ.

دسته‌ی اول، قلبی که هرگاه فتنه‌ای بر آن عارض شود به سرعت آن را می‌پذیرد، چنان‌که اسفنج آب را به سرعت می‌مکد. پس نقطه‌ی سیاهی بر روی آن قرار می‌گیرد و پیوسته هر فتنه‌ای که بر آن عارض شود به سرعت می‌پذیرد تا سرانجام سیاه و شکسته می‌شود. و این معنی حدیث فوق است که می‌فرماید: «مانند کوزه‌ی کج شده است» یعنی به رو افتاده و لگد مال شده است.

پس زمانی که قلب سیاه و پاره شد دو بیماری خطرناک بر وی عارض می‌شود که او را به پرتگاه هلاک و نابودی می‌کشاند؛ اول این است که تشخیص معروف از منکر بر وی مشتبه می‌شود؛ پس نه معروف و نه منکر را می‌شناسد. گاهی اوقات این بیماری در وی شدت می‌گیرد تا جائی که معروف را منکر و منکر را معروف، سنت را بدعت و بدعت را سنت و حق را باطل و باطل را حق می‌پندارد.

دوم این است که هوای نفسش را در مقابل آن‌چه که پیامبر ﷺ از طرف خداوند آورده برتر می‌داند و مطیع و پیرو آن است.

دسته‌ی دوم؛ قلبی که نور ایمان بر آن تابیده و چراغ آن در درونش روشن شده است هرگاه فتنه‌ای بر آن عارض شود آن را رد می‌کند در نتیجه نور و تجلی و قدرت وی افزایش می‌یابد.

عامل بیماری قلب فتنه‌هایی هستند که بر آن عارض می‌شوند و این فتنه‌ها عبارتند از: فتنه‌ی شهوت‌ها و فتنه‌ی لغزش و گمراهی و گناهان و بدعت‌ها و ستم و نادانی، که اولی موجب فساد عزم و اراده‌ی انسان و دومی باعث تباهی دانش و اعتقاد او خواهد بود.

صحابه‌ی پیامبر ﷺ دل‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند، چنان‌که در یک حدیث صحیح از حذیفه بن یمان روایت شده که فرمود: دل‌ها چهار گروهند:

گروه اول: قلبی که مجرد (خالی از غیرخدا) است و درون آن چراغی است که می‌درخشد و آن قلب مؤمن است.

گروه دوم: قلبی سرپوشیده است و آن قلب کافر است.

گروه سوم: قلبی سرکوب شده و واژگون است و آن قلب منافق است که حق را شناخته و دیده است سپس آن را انکار نموده و در مقابل آن کور و نابینا گشته است.

گروه چهارم: قلبی که دو ماده در آن وجود دارد؛ ماده‌ی ایمان و ماده‌ی نفاق، و هر کدام از این دو بر آن غلبه کنند تابع آن خواهد بود.

پس قلب مجرد قلبی است که خالی از غیر خدای متعال و پیامبر اوست، بنابراین از ماسوای حق خالی و سالم گشته و درون آن چراغی است که نورافشانی می‌کند و آن چراغ ایمان است. بنابراین با اشاره به تجرد آن سلامتی آن را از شبهات باطل و گمراه‌کننده بیان کرده است. و با اشاره به قرارگرفتن چراغ نورانی ایمان در درون آن، تابش و روشنایی نور محل و ایمان را آشکار ساخته است. و منظور از قلب سرپوشیده قلب کافر است، چون در غلاف و پرده‌ی خود پوشانده شده و نور دانش و ایمان به آن نمی‌رسد، چنان‌که خداوند از قول یهود حکایت می‌کند: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾^۱. «گفتند قلب‌های ما سرپوشیده و در غلاف است».

«واژه‌ی «غلف» جمع اغلف است و آن چیزی است که در غلاف قرار گرفته است. و این همان پرده‌ای است که خداوند بر روی دل‌های آنان انداخته تا مجازاتی در مقابل انکار حق و سرباززدن از قبول آن باشد، همان پرده‌ای که باعث پوشاندن دل‌ها و سنگینی گوش‌ها و نابینایی چشم‌ها می‌گردد و همان حجابی است که به قول خداوند متعال چشم را پوشانده است:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾^۲.

«هنگامی که قرآن را می‌خوانی، میان تو و آنانکه به قیامت باور ندارند، حجاب ناپیدایی قرار می‌دهیم. و بر دل‌هایشان پوشش‌هایی قرار می‌دهیم تا قرآن را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینی ایجاد می‌کنیم».

پس هرگاه این قلب‌ها به یکتاپرستی و تبعیت از دستورات الهی دعوت شوند صاحبان آن‌ها از روی نفرت و بیزاری به پشت خود روی برگردانده و می‌گریزند. و منظور از قلب سرکوب شده قلب منافق است چنان‌که خداوند متعال فرموده است:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾^۱.

«شما (ای مؤمنان) چرا درباره‌ی منافقان دو دسته شده‌اید و حال آن‌که خداوند به سبب اعمالشان آنان را واژگون کرده و به قهقرا برگردانده است».

یعنی خداوند آنان را به سبب کسب اعمال باطلشان به گمراهی سابقشان برگردانده است و این بدترین و نجس‌ترین دل‌هاست؛ چرا که باطل را حق می‌پندارد و با اصحاب آن دوستی می‌کند و حق را باطل پنداشته و با اهل آن دشمنی می‌ورزد. و خداوند تنها یاری‌رسان است. و منظور از قلب دارای دو ماده قلبی است که ایمان در آن جای نگرفته و چراغش در آن روشن نگشته است، طوری که خود را برای پذیرش حقی که خداوند پیامبرش را به آن مبعوث نموده تخلیه نکرده است؛ در آن ماده‌ای از ایمان و ماده‌ای از ضد آن وجود دارد. بنابراین گاهی اوقات به کفر نزدیک‌تر از ایمان است و گاهی دیگر به ایمان نزدیک‌تر از کفر است و هر کدام از این دو ماده بر دیگری غالب شود از آن پیروی می‌کند و به سویش می‌چرخد.

فصل دوم:

تأثیر گناهان بر قلب

گناهان در دنیا و آخرت آثار قبیح و مذموم و زیان آوری بر قلب و بدن انسان دارند که تنها خداوند به آن آگاه است.
از جمله‌ی این گناهان:

تضعیف عظمت خداوند در دل‌ها

از جمله آثار گناهان این است که عظمت خداوند بزرگواری را در دل‌ها پایین می‌آورد و خواه ناخواه وقار خداوند در دل انسان تضعیف می‌گردد، چرا که اگر وقار و عظمت خداوند در قلب بنده جای بگیرد دیگر بر معصیت او جرأت پیدا نمی‌کند. شاید گاهی اوقات انسان خود را فریب دهد و بگوید: تنها نیک‌پنداری و امید به عفو و بخشش خداوند است که مرا به انجام گناه وادار می‌کند نه تضعیف عظمت وی در قلبم؛ اما این کار به سبب مغالطه‌ی نفس است، زیرا تعظیم خداوند در دل‌ها مستلزم بزرگ‌شمردن محرمات وی خواهد بود و بزرگ‌شمردن محرمات خداوند میان انسان و گناه فاصله ایجاد می‌کند و کسانی که بر معصیت خداوند جرأت پیدا می‌کنند حق تعظیم او را آن‌طور که شایسته است رعایت نکرده‌اند. و چگونه حق خدا را رعایت می‌کند یا او را مورد بزرگداشت و احترام قرار می‌دهد یا به وقار و عظمت او امید دارد، کسی که امر و نهی خدا را کم می‌شمارد؟! این کار از محال‌ترین امور و آشکارترین باطل‌هاست و برای مجازات گناهکار همین کافی است که تعظیم خداوند و احترام به محرمات وی در قلبش ناپدید گشته و حق تعظیم او را نادیده بگیرد. و از دیگر مجازات‌های این کار آن است که خداوند هیبت خود را از دل انسان برمی‌دارد. در نتیجه هیبت او نیز در نزد مردم پایین می‌آید و در نظر آن‌ها سبک شمرده می‌شود، چنان‌که او هیبت خدا را نادیده گرفته

و - پناه بر خدا - او را سبک شمرده است. بنابراین به اندازه‌ی محبت خدا در دل بنده، مردم نیز به او محبت می‌کنند و به اندازه‌ی تقوای او نسبت به خداوند مردم نیز از او بیم دارند و به میزان تعظیم او نسبت به خدا و محرمات او مردم نیز به حریم‌های او احترام می‌گذارند. و کسی که محرمات خداوند را زیر پا می‌گذارد چگونه انتظار دارد که مردم به حریم‌های او تجاوز نکنند؟! و چگونه انتظار دارد که خداوند او را در نزد مردم خوار نگرداند در حالی که او حق خدا را نادیده گرفته است؟! و چگونه انتظار دارد که مردم او را کم نشمرند در حالی که او نافرمانی از خداوند را کم دانسته است!؟

خداوند سبحان در کتاب خود در بیان عقوبت‌های گناهان به این موضوع اشاره نموده و نیز این‌که گناهکاران را به سبب آن‌چه که انجام داده‌اند واژگون کرده و بر روی قلب‌هایشان پرده کشیده و بر آن مهر گناه زده و آن‌ها را فراموش می‌کند، چنان‌که ایشان وی را فراموش کرده‌اند. و آن‌ها را پست و رسوا می‌کند چنان‌که ایشان دین او را مورد اهانت قرار داده‌اند و نیز آن‌ها را ضایع می‌کند چنان‌که آن‌ها امور الهی را ضایع کرده‌اند. بنابراین خداوند در آیه‌ی سجده‌ی مخلوقات فرموده است:

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾^۱

«و خدا هر که را بی‌ارزش کند هیچ‌کس نمی‌تواند او را گرامی بدارد».

بنابراین هنگامی که آن‌ها سجده را نادیده گرفته و حقیر شمردند و آن را انجام ندادند، خداوند نیز آنان را پست و خوار کرده و بعد از این هیچ‌کس به آنان احترام نخواهد گذاشت. و کیست که احترام بگذارد به کسی که امور الهی را سبک و خوار شمرده است؟! یا اهانت کند به کسی که خداوند او را گرامی داشته است!؟

وقوع ترس و وحشت در قلب

یکی دیگر از آثار گناه ترس و وحشتی است که خداوند در دل گناهکار ایجاد می‌کند، در نتیجه او را نمی‌بینی مگر این‌که در حالت ترس و وحشت به سر می‌برد، چرا که اطاعت خداوند همان پناهگاه بزرگی است که هرکس وارد آن شود از عقوبات دنیا و آخرت در امان

خواهد بود. و هرکس که از اطاعت و فرمانبرداری خداوند خارج شود عوامل ترس و وحشت از هر طرف وی را احاطه می‌کنند.

بنابراین هرکس که خداوند را اطاعت کند این عوامل وحشت برای وی به امنیت تبدیل خواهند شد و هرکس که از دستور خداوند سرپیچی کند پناهگاهش به مکانی ترسناک و وحشت‌آور تبدیل خواهد شد. پس هیچ‌گاه انسان گناهکار را نمی‌یابی مگر این‌که قلبش گویی میان بالهای یک پرنده‌ی در حال پرواز است؛ اگر باد در خانه‌اش را تکان دهد با خود می‌گردد: دستگیرکنندگان آمدند. اگر صدای پای را بشنود می‌ترسد که اندازدهنده‌ای باشد که او را به نابودی هشدار دهد، گمان می‌کند که هر فریادی بر سر وی کشیده می‌شود و هر امر ناخوشایندی گریبانگیرش خواهد شد. بنابراین هرکس که از خدا تقوا کند خداوند او را از هر چیزی امین خواهد داشت و هرکس که از خدا تقوا نکند خداوند او را از هر چیزی می‌ترساند. و خداوند از زمانی که مخلوقات را آفریده مقدر داشته که گناه و ترس و وحشت در کنار هم باشند.

از دیگر عقوبت‌های گناه تنهایی سنگینی است که خداوند در قلب انسان گناهکار ایجاد می‌کند. در نتیجه در وجود خود احساس تنهایی و وحشت می‌کند و این تنهایی و وحشت به علت فاصله‌ای است که میان او و خدا و مردم و نفس خودش به وجود آمده است و هرچه گناه او بیشتر شود تنهایی و وحشت او شدت می‌گیرد. و تلخ‌ترین زندگی از آن وحشت‌زدگان و بهترین زندگی از آن انس‌گرفتگان است. بنابراین اگر انسان عاقل دقت کند و لذت انجام گناه را با وحشت حاصل از ترک آن مقایسه کند حالت ناخشنود و ضرر سنگین خود را درک خواهد کرد، چرا که انس طاعت خدا و امنیت و شیرینی آن را به وحشت گناه و ترس حاصل از آن فروخته است. چنان‌که شاعر گفته است:

إِذَا كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّنُوبُ بْ قَدَعَهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنَسْ

«آن‌گاه که گناهان تو را به وحشت انداختند آن‌ها را ترک کن، اگر می‌خواهی، و با خدا انس

بگیر!»

واقعیت امر این است که طاعت موجب نزدیک شدن انسان به خداوند می‌گردد و هر چه این نزدیکی بیشتر شود انس و الفت با خداوند محکم‌تر می‌شود. و گناه و معصیت موجب

دوری از خداوند است و هرچه این دوری افزایش یابد تنهایی و وحشت و نگرانی‌اش شدیدتر خواهد شد، چون انسان به این خاطر میان خود و دشمنش احساس وحشت می‌کند که ارتباط میان آن‌ها قطع شده است اگرچه در کنار هم و نزدیک هم باشند ولی میان خود و کسی که دوست دارد به شدت احساس انس و الفت می‌کند اگرچه از وی دور باشد. سبب ترس و وحشت، حجاب و دوری است و هرچه این حجاب ضخیم‌تر باشد تنهایی و وحشت نیز افزایش می‌یابد. بنابراین غفلت باعث ایجاد وحشت می‌شود و بدتر از آن، وحشت گناه است و شدیدتر از آن نیز وحشت شرک و کفر است. و کسی را نمی‌یابی که با این گناه سروکار داشته باشد مگر این‌که به همان اندازه وحشت و اضطراب او را فرا می‌گیرد. در نتیجه ترس و وحشت بر روی چهره و قلبش قرار می‌گیرد و او را وحشت‌زده می‌کند.

رویکردانی قلب از صحت و تندرستی خود

یکی دیگر از آثار گناه این است که قلب را از صحت و استقامت خود به سوی بیماری و انحراف برمی‌گرداند، پیوسته بیمار است و داروهایی که حیات و بهبودی وی در آن‌ها بوده به او سودی نمی‌رساند؛ چرا که تأثیر گناه بر روی دل‌ها مانند تأثیر بیماری بر جسم انسان‌هاست، بلکه گناهانی که موجب بیماری دل‌ها می‌شوند جز ترک آن‌ها هیچ دارویی برای آن‌ها وجود ندارد. کسانی که در حال سیر به سوی خدا هستند اتفاق نظر دارند که دل‌ها به آرزوهای خود دست نمی‌بندند تا به مولای خود نرسند و به مولای خود نمی‌رسند تا صحیح و سالم نشوند و صحیح و سالم نمی‌شوند تا دردشان برطرف نگردد و خود به دارویی شفابخش برای آن‌ها تبدیل نشود و این کار جز با مخالفت با نفس میسر نمی‌شود، زیرا بیماری قلب در همراهی با نفس و شفای وی در مخالفت با آن است. پس اگر بیماری شدت پیدا کند انسان را به قتل می‌رساند یا تا دم مرگ پیش می‌برد. و هم چنان که هرکس نفسش را از هوی و هوس منع کند بهشت جای اوست، قبل از آن نیز در این دنیا درون قلبش در بهشتی زودرس به سر می‌برد که هیچ نعمتی همچون نعمت‌های اهل آن نیست، بلکه تفاوتی که میان این دو نعمت وجود دارد مانند تفاوت نعمت‌های دنیا و آخرت است. و این حالت را تصدیق نمی‌کند مگر کسی که قلبش به طور مستقیم آن‌ها را احساس کرده باشد.

گمان نکنید که آیه‌ی: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱﴾، «مسلمانان نیکان در میان نعمت فراوان بهشت به سر خواهند برد و مسلماً بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ به سر خواهند برد»، تنها شامل نعمت‌ها و عذاب‌های آخرت است، بلکه در هر سه مرحله‌ی دنیا و برزخ و قیامت به همین صورت است، گروهی در ناز و نعمت و گروهی دیگر در آزار و عذاب به سر می‌برند. و آیا نعمتی فراتر از نعمت قلب و عذابی فراتر از عذاب قلب وجود دارد؟! و کدام عذاب شدیدتر از ترس و غم و اندوه و محرومیت از سعه‌ی صدر و دوری از خدا و سرای آخرت و قطع ارتباط با خدا و تعلق به غیر او و پناه بردن به هر چیزی غیر از اوست؟ اگر به هر چیزی غیر از خداوند علاقه‌مند گشته و آن را دوست داشته باشد وی را به عذابی دردناک خواهد کشاند. پس هرکس چیزی غیر از خداوند را دوست بدارد در همین دنیا سه بار به وسیله‌ی آن دچار عذاب می‌شود: قبل از به دست آوردن آن؛ تا زمانی که به آن می‌رسد، زمانی که آن را به دست می‌آورد؛ به علت ترس از غارت و از دست دادن آن و نیز تحمل سختی و دشواری و انواع مشکلات و گرفتاری‌های نگهداری آن و نیز زمانی که از او سلب می‌شود؛ که در این هنگام حزن و اندوه او شدیدتر خواهد بود. بنابراین در همین دنیا دچار این سه نوع شکنجه خواهند شد.

اما در عالم برزخ به عذابی همراه با درد و حسرت جدایی از دنیا گرفتار خواهد شد که امیدوی به برگشت آن نیست و نیز درد و حسرت از دست دادن نعمت‌های بزرگ و سرگرم شدن به ضد آن و درد و رنج محرومیت از رؤیت جمال خداوند که حسرت از دست دادن آن جگر انسان را پاره می‌کند. بنابراین هم و غم و اندوه و حسرت در روحشان کارگر می‌شود نظیر آنچه که موربانه‌ها بر روی اجسادشان انجام می‌دهند و تا زمانی که خداوند این ارواح را به اجساد خود برگرداند این عذاب به طور مستمر ادامه خواهد داشت، و عذاب این‌ها به عذابی تلخ‌تر و سرسام‌آورتر تبدیل می‌گردد.

این عذاب کجا و لذت و خوشحالی زمانی که قلب انسان به خاطر وجد و شادی و انس با خداوند و اشتیاق به سوی او و اطمینان و آرامش به ذکر او می‌رقصد کجا؟ تا جایی که بعضی از آن‌ها در حال نزع روحشان می‌گویند: خوشا به این شادی و سرور!

و بعضی دیگر می‌گویند: اگر بهشتیان در حالتی همچون این حالت ما باشند به راستی در شرایط خوبی به سر می‌برند.

بعضی دیگر نیز می‌گویند: اگر پادشاهان و فرزندان آن‌ها از حال ما آگاه بودند بر سر آن با شمشیر به جنگ ما می‌آمدند، بعضی نیز می‌گویند: در دنیا بهشتی وجود دارد که هرکس وارد آن نشود وارد بهشت قیامت نیز نخواهد شد.

پس ای کسی که شانس گرانبهای خود را به ارزان‌ترین قیمت فروخته‌ای و در این معامله به طور کلی شکست خورده‌ای و خود نیز می‌دانی که دچار ضرر گشته‌ای! اگر تو خود ارزش این کالا را نمی‌دانی از خبرگان سؤال کن! شگفتا از کالایی که در دست توست، کالایی که خداوند آن را به بهای بهشت جاویدان خریدار است و نماینده‌ای که سرپرستی این معامله را به عهده دارد و پول را از جانب مشتری تضمین می‌کند پیامبر خداست.

از بین رفتن روشنایی دل

یکی دیگر از آثار گناه این است که چشم قلب را کور و نورش را خاموش می‌کند و راههای علم و دانش را بر او می‌بندد و اسباب هدایت را بر او می‌پوشاند.

امام مالک هنگامی که با امام شافعی ملاقات کرد و آثار نجابت و بزرگواری را در وی مشاهده نمود، به ایشان فرمود: به راستی که من می‌بینم که خداوند نوری را بر قلبت انداخته است پس آن را با تاریکی گناه خاموش نکن!

اما در انسان‌های دیگر این نور پیوسته روبه ضعف و خاموشی می‌رود و ظلمت و تاریکی گناه در درون قلب تقویت می‌شود تا این‌که قلب مانند شب تاریک می‌گردد و چه بسیار مهلکه‌هایی که در آن سقوط می‌کند اما آن را نمی‌بیند، مانند نابینایی که شبانگاه در راهی پرمهلکه و ناهموار حرکت می‌کند. پس چه با ارزش است سلامتی و چقدر زیادند مهلکه‌ها! سپس این تاریکی‌ها به اوج خود می‌رسند و از طریق قلب به طرف سایر اعضا سرازیر می‌شوند و به اندازه‌ی قوت و گسترش خود قلب را با پوششی سیاه می‌پوشانند و آن‌گاه که مرگ فرا می‌رسد در عالم برزخ ظاهر گشته قبر را پر از ظلمت می‌کند. چنان‌که پیامبر ﷺ فرموده است:

«به راستی که این گورها برای صاحبانشان پر از ظلمت و تاریکی شده‌اند؛ اما با نماز خواندن من بر آن‌ها خداوند آن‌ها را نورانی می‌کند...»^۱

بنابراین زمانی که روز رستاخیز فرا رسد ظلمت و تاریکی به طور آشکار بر روی صورت‌ها ظاهر می‌شود و هرکس آن را می‌بیند، تا جایی که صورت انسان به رنگ تکه ابری سیاه درمی‌آید. و این چه عقوبتی است که تمام لذت‌ها و خوشی‌های دنیا از اول تا آخر با آن برابری نمی‌کند؟! پس بهره و نصیب بندگان گرفتار و بیچاره و رنجور در دنیایی که به اندازه‌ی یک ساعت خوابیدن می‌باشد، چقدر خواهد بود؟! و خداوند تنها یاریگر است.

بخش هفتم

قلب زنده

فصل اول:

حیات قلب مایه‌ی هر نیکی و خیری است

حیات و نور اساس سعادت انسان هستند

اصل و منشأ خیر و سعادت هر بنده‌ای بلکه هر موجود زنده و ناطقی کامل بودن حیات و نور وی است. پس حیات و نور مایه‌ی هر نیکی و خیری هستند. خداوند می‌فرماید:

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾.^۱

«آیا کسی که مرده‌ای بوده است و ما او را زنده کرده‌ایم و نوری فرا روی او قرار داده‌ایم که در پرتو آن میان مردم راه می‌رود مانند کسی است که مثال آن گویی در تاریکی‌ها فرو رفته است و از آن تاریکی‌ها نمی‌تواند بیرون بیاید».

خداوند متعال در این آیه دو اصل حیات و نور را با هم جمع کرده است. بنابراین قدرت انسان، شنیدن و دیدن، حیا و عفت، شجاعت، صبر، دوست داشتن نیکی و نفرت از زشتی و سایر اخلاق فاضله به برکت وجود حیات است. لذا هرگاه حیات انسان نیرومند شود این صفات در وی قوی خواهند شد. و هرگاه حیاتش ضعیف گردد این صفات در وی ضعیف خواهند شد و شرم و حیای او از زشتی‌ها به تناسب وجود حیات در درون وی است. پس هرگاه که زشتی‌ها بر قلب سالم و زنده عرضه گردد به طور طبیعی از آن‌ها متنفر و خشمگین بوده و به آن‌ها توجه نمی‌کند. برخلاف قلب مرده که تفاوتی میان زشتی و زیبایی نمی‌گذارد. چنان‌که عبدالله بن مسعود فرمود: «هرکس دارای قلبی نباشد که به وسیله‌ی آن معروف را بشناسد و منکر را انکار نماید نابود شده است».

به همین ترتیب قلبی که بر اثر شهوت بیمار شده است به تناسب شدت بیماری و ضعفش به چیزی که بر وی عرضه می‌گردد تمایل پیدا می‌کند و هم‌چنین زمانی که نور و روشنایی آن تقویت شود صورت معلومات و حقیقت آن‌ها آن‌طور که هست برایش روشن می‌گردد، آنگاه به کمک نوری که دارد زیبایی نیکی برایش ظاهر گشته و به کمک حیاتش آن را اختیار می‌نماید و هم‌چنین زشتی بدی‌ها را تشخیص داده و از آن‌ها خودداری می‌کند.

خداوند سبحان این دو اصل را در چند جا در کتاب گرانقدر خود بیان نموده است و

می‌فرماید:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِّنْ نَّشَأٍ مِّنْ عِبَادِنَا﴾.^۱

«و همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کردیم، تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است، و لیکن ما قرآن را نور عظیمی قرار داده‌ایم که در پرتو آن هر کدام از بندگان خویش را که بخواهیم هدایت می‌بخشیم».

در این آیه خداوند روح را که زندگی به وسیله‌ی آن حاصل می‌شود با نور، که باعث به دست آوردن روشنایی و نورافشانی است، در کنار هم قرار داده و اعلام داشته که کتابی که بر رسول خود نازل فرموده، متضمن این دو امر است. بنابراین قرآن روحی است که قلب‌ها را زنده می‌کند و نوری است که قلب‌ها به وسیله‌ی آن نورانی می‌شوند. چنان‌که خداوند متعال فرموده است:

﴿أَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾.^۲

«آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای بوده است و ما او را (با اعطای ایمان) زنده کرده‌ایم و نوری فرا روی او قرار داده‌ایم که در پرتو آن میان مردم راه می‌رود».

یعنی آیا کسی که کافری دل مرده بود و در ظلمت جهل و نادانی غرق شده بود و سپس ما او را به راه راست هدایت کردیم و او را برای ایمان آوردن موفق گردانیدیم و قلبش را بعد از آن‌که مرده بود زنده کردیم و بعد از آن‌که در ظلمت و تاریکی به سر می‌برد روشن و نورانی کردیم، با کسی که در جهل و گمراهی به سر می‌برد، یکسان می‌باشد؟

خداوند انسان کافر را - به خاطر رویگردانی از طاعت او و عدم شناخت او و توحید و شرایع دینش و عدم تلاش در جهت جلب رضایت او و نیز عمل نکردن به آنچه که موجب نجات و سعادت وی می‌گردد - به منزله‌ی مرده‌ای در نظر گرفته که نه هیچ سودی به خودش می‌رساند و نه هیچ ضرری را از خود دور می‌کند. آنگاه وی را به دین اسلام هدایت کرده و او را از نعمت‌های آن سیر گردانده است. سپس به جایی رسیده که منافع و مضرات خود را می‌شناسد و در جهت خلاص و رهایی از خشم و مجازات خداوند تلاش می‌کند و حق را بعد از آنکه نسبت به آن جاهل بوده شناخته است و از آن تبعیت کرده بعد از آنکه از آن رویگردان بوده است و نور و روشنایی برایش به دست آمده و از آن بهره‌مند می‌شود و با نور خود در میان مردم راه می‌رود در حالی که آن‌ها در ظلمت و تاریکی هستند، چنان‌که گفته‌اند:

لَيْلِي بِوَجْهِكَ مُشْرِقٌ وَ ظَلَامُهُ فِي النَّاسِ سَارِي
النَّاسُ فِي سُذْفِ الظُّلَا م، وَ نَحْنُ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ

«شب من با نور صورت تو روشن است در حالی که تاریکی این شب در میان مردم جریان دارد، مردم در نهایت تاریکی هستند در حالی که ما در روشنایی روز به سر می‌بریم».

دو مثال؛ یکی مربوط به آب و دیگری مربوط به آتش

خداوند متعال در قرآن برای وحی خود و برای بندگانیش دو مثال زده است؛ یکی مربوط به آب و دیگری مربوط به آتش.

مثال اول؛ چنان‌که در سوره‌ی «رعد» می‌فرماید:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^۱

«خداوند از آسمان، آب فراوان می‌باراند و درّه‌ها و رودخانه‌ها هریک به اندازه‌ی گنجایش خویش (از آن آب) در خود می‌گنجانند، و روی این سیلاب‌ها کف‌های زیاد و بی‌سودی قرار می‌گیرد، هم‌چنین است آنچه از طلا و نقره و غیره که جهت تهیه‌ی زینت آلات روی آتش ذوب

می نمایند، کف هایی همانند کف های آب بر می دارد، خداوند برای حق و باطل چنین مثالی می زند. اما کف ها دور انداخته می شود ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار می گردد، خداوند چنین مثالی می زند».

پس خداوند برای وحی خود آب را به خاطر حصول زندگی از آن و نیز آتش را به خاطر آن که سبب نور و روشنایی است مثال زده است. و بیان فرموده که این رودخانه ها و دره ها هر یک به اندازه ی خود آب را در خود جای می دهند؛ دره ای که بزرگ است آب زیادی را در خود جای می دهد و دره ای که کوچک است دارای آب کمی است، قلب ها نیز مانند دره ها هستند؛ قلب بزرگ وسعت علم و دانش فراوان را دارد، اما قلب کوچک تنها به اندازه ی خودش ظرفیت دارد. و شبهات و آرزوهایی که به سبب آمیختگی با وحی و عدم تشخیص آن ها از همدیگر بر روی قلب قرار می گیرند به کفی تشبیه شده اند که بر روی سیل می نشینند و ابطل این شبهات به وسیله ی استقرار علم نافع و سودمند در دل ها، به از بین رفتن این کف ها و کنارزدن آن ها و باقی ماندن آب سودمند در این دره ها تشبیه شده است.

اما مثال دومی که خداوند برای بندگانش ذکر فرموده بدینگونه است که در سوره ی «بقره» می فرماید:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ * صُمُّ بَكْمٌ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَزْجِعُونَ ﴿۱﴾

«داستان اینان، همانند داستان کسی است که آتشی را با کوشش فراوان بیفروزد و آن گاه که آتش اطراف او را روشن گرداند، خداوند آتش آنان را خاموش و نابود نماید، و ایشان را در انبوهی از تاریکی ها رها سازد به گونه ای که چشمانشان نبیند. آنان همچون کران و لالان و کورانند و راه بازگشت ندارند».

اما خداوند متعال برای آب مثال دیگری نیز ذکر می کند:

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ۲.

«یا گویی داستان آن ها همچون داستان کسانی است که به باران طوفنده ای گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو ریزد، و در آن، انبوه تاریکی ها و رعد و برق بوده باشد، و از بیم مرگ انگشتان خود را

در گوش هایشان فرو برند تا از صدای صاعقه در امان بمانند، و خداوند از هر سو دور کافران را فرا گرفته است».

در مورد اسرار نهفته در این دو مثال و برخی از احکامی که متضمن آن می باشند در کتاب (المعالم) و غیر آن بحث شده است.^۱

صلاحیت قلب به دو اصل (حیات و نور) بستگی دارد

منظور این است که صلاحیت و سعادت و رستگاری قلب وابسته به این دو اصل می باشد، خداوند فرموده است:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا﴾^۲.

«این جز یادآوری و کتاب خواندنی و روشنگری نیست، تا افراد زنده را با آن بیم دهد».

پس خداوند اعلام فرموده که استفاده از قرآن و هشدار دادن به وسیله ی آن تنها برای کسی ممکن است که زنده دل باشد، چنان که در آیه ای دیگر می فرماید:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾^۳.

«به راستی که در این (سرگذشت پیشینیان) بیدار باش و اندرز بزرگی است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد».

و باز فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^۴.

«ای مؤمنان فرمان خدا و دستور پیامبرش را قبول کنید، هنگامی که شما را به چیزی دعوت کنند که به شما زندگی بخشد».

پس خداوند اعلام فرموده که حیات و زندگی ما تنها در گرو پذیرفتن دعوت او و پیامبرش به سوی دانش و ایمان است. و به ما آموخته است که مرگ و نابودی قلب به سبب از دست دادن این دعوت است و خداوند کسی را که دعوت پیامبر او را نمی پذیرد به اهل گورستان تشبیه کرده است. و این از زیباترین تشبیهات است چرا که اجساد آنها همان قبر

۱. به کتاب «الرباب الصیب»، چاپ المکتب الاسلامی، از صالح احمد الشامی، ص ۱۲۲ و مابعد آن نگاه کنید.

۲. ق / ۳۷.

۳. یس / ۷۰ - ۶۹.

۴. انفال / ۲۴.

دل‌هایشان می‌باشد زیرا دل‌های آن‌ها مرده و در اجسادشان دفن شده است. خداوند در این باره فرموده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾^۱

«خداوند هرکس را بخواهد شنوا می‌گرداند، و تو نمی‌توانی مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی».

و شاعر به زیبایی می‌گوید:

وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتُ لِأَهْلِهِ وَأَجْسَادُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ
وَأَزْوَاجُهُمْ فِي وَخْشَتِهِ مِنْ جُسُومِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى الثُّسُورِ ثُسُورُ

«و جهالت برای نادانان قبل از مرگشان مرگی است و اجسادشان برای آن‌ها خود گوری قبل از دفن در گور است. و ارواحشان از اجسادشان در وحشت و نگرانی است و تا روز رستاخیز بیدار نخواهند شد».

به همین خاطر خداوند سبحان وحی خود را به صورت روح بر پیامبران القا کرده است، چنان‌که در دو جا در کتاب خود آیه‌ی ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^۲: «او وحی را به فرمان خود برای هرکس از بندگان که بخواهد نازل می‌کند» را ذکر کرده است. و در جایی دیگر فرموده است:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾^۳

«همان گونه که به پیامبران پیشین وحی کردیم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم». زیرا قرآن مایه‌ی حیات ارواح و دل‌هاست. و این حیات طیبه همان حیاتی است که خداوند سبحان کسانی را که وحی او را قبول کرده و به آن عمل نموده‌اند به داشتن آن متمایز ساخته و می‌فرماید:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^۴

۱. فاطر / ۲۷.

۲. غافر / ۱۵. و جای دوم آیه‌ی دوم سوره‌ی نحل است: «يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»: «خداوند به دستور خود را همراه با وحی بر هرکس از بندگان که خود بخواهد نازل می‌کند».

۴. نحل / ۹۷.

۳. شوری / ۵۲.

«هرکس، چه زن چه مرد، کار شایسته‌ای انجام دهد و مؤمن باشد به او (در این دنیا) زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد». پس خداوند سبحان آن‌ها را به داشتن حیات طیبه در دنیا و آخرت متمایز ساخته است. و آیه‌های دیگر در این باره چنین هستند:

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾^۱.

«و این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او برگردید که خداوند شما را تا دم مرگ به طرز نیکویی بهرمند می‌سازد و به هر صاحب فضیلت و احسانی، فضیلت و احسانش را می‌دهد». آیه‌ی دیگر:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾^۲.

«به نیکوکاران در این جهان نیکی می‌رسد و سرای آخرت (ایشان از این سرای) بهتر خواهد بود و جهان (جاویدان) پرهیزگاران بهترین جهان است».

بنابراین خداوند متعال بیان فرموده که انسان نیکوکار را به سبب نیکوکاریش در دنیا و آخرت به سعادت خواهد رساند، هم چنان که بیان فرموده که انسان بدکار را نیز به سبب بدکاریش در هر دو جهان به شقاوت خواهد رساند. خداوند متعال فرموده است:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى﴾^۳.

«و هر که از ذکر ما روی بگرداند زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا حشر می‌کنیم».

و در آیه‌ی ذیل دو گروه را با هم جمع کرده می‌فرماید:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^۴.

«آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه‌اش را برای اسلام گشاده می‌سازد و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌سازد که گویی به سوی آسمان صعود می‌کند. بدین گونه خداوند عذاب را بهره‌ی کسانی می‌سازد که ایمان نمی‌آورند».

پس اهل هدایت و ایمان دارای شرح صدور و وسعت و فراخی آن هستند و گمراهان از آن محروم بوده دچار تنگنا می باشند.

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَقَمَنَّ شَرَحَ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾^۱

«آیا کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشاده و فراخ ساخته است و دارای نور پروردگارش می باشد».

پس اهل ایمان در نور و فراخی سینه و گمراهان در ظلمت و گرفتاری آن به سر می برند و انشاء الله در باب طهارت قلب توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد.

خلاصه ی بحث این است که حیات و روشنایی قلب مایه ی هر خیر و برکتی در آن است و مرگ و تاریکی آن نیز مایه ی هر گونه بدی و شری می باشد.

فصل دوم:

حیات قلب به وسیله‌ی درک حق

در قلب دو نیروی علم و اراده وجود دارد

چنان‌که در قلب انسان دو نیروی دانش و تشخیص و اراده و عشق ورزیدن وجود داشته باشد کمال و صلاحیت وی در به‌کارگیری آن دو نیرو در مواردی است که وی را بهره‌مند ساخته و موجب صلاحیت و سعادت وی گردد. بنابراین کمال وی در به‌کارگیری نیروی علم در جهت درک و شناخت حق و تشخیص میان حق و باطل و نیز به‌کارگیری نیروی اراده و محبت در طلب حق و عشق ورزیدن به آن و ترجیح دادن آن بر باطل است، لذا هرکس حق را نشناخته گمراه است و کسی که آن را شناخته ولی دیگری را بر آن ترجیح داده مورد خشم و غضب خداوند است و کسی که حق را شناخته و از آن پیروی کرده نعمت الهی شامل حالش خواهد شد.

خداوند سبحان به ما دستور داده که در نمازمان از وی بخواهیم که ما را به راه کسانی که نعمت خود را به ایشان عطا کرده هدایت فرماید نه راه آن‌هایی که بر ایشان خشم گرفته و نه راه گمراهان و سرگشتگان. لذا گمراهی به نصاری اختصاص پیدا کرده چون آن‌ها اهل جهل و نادانی هستند و خشم خداوند به یهودیان اختصاص یافته، چون اهل انکار و لجبازی هستند. اما این امت (امت اسلامی) همان امتی هستند که از نعمت الهی بهره‌مند گشته‌اند و به همین خاطر است که سفیان بن عیینه فرموده است: هرکس از بندگان ما فاسد شود شبیه نصاری شده است. و هرکس از عالمان فاسد شود شبیه یهود گشته است، زیرا نصاری بدون علم و آگاهی عبادت کرده‌اند اما یهودیان حق را شناخته‌اند و با این وجود از آن سرپیچی کرده‌اند.

در مسند و ترمذی از حدیث عُدی بن حاتم از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمود:
 «الْيَهُودُ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِمْ وَ النَّصَارَى ضَالُّونَ».^۱
 «یهودیان مورد خشم و غضب خداوند هستند و نصاری گمراهانند».

شناخت حق و پیروی از آن

خداوند سبحان در کتاب خود در چندین مورد این دو اصل (شناخت حق و پیروی از آن) را با هم جمع کرده است؛ از جمله فرموده است:

﴿وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لِيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.^۲

«و هنگامی که بندگانم از تو درباره‌ی من پرسند، من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می‌گویم، پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه بیابند».

و در مورد پیامبر ﷺ فرموده است:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّوْهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.^۳
 «پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند و از نوری پیروی کنند که همراه او نازل شده است، بی‌گمان آنان رستگارانند».

و در اواسط همان سوره می‌فرماید:

﴿وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّنَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ...﴾.^۴

«بلکه نیک‌کردار کسی است که به خدا و روز پسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود علاقه‌ای که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و دردمانگان و واماندگان در راه و گدایان بدهد و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد».

۱. ترمذی / ۲۹۵۴ آن را استخراج کرده است.

۲. بقره / ۱۸۶.

۴. بقره / ۱۷۷.

۳. اعراف / ۱۵۷.

و نیز فرموده است:

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.^۱

«سوگند به زمان. انسان‌ها همه زیانمندند. مگر کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند و هم‌دیگر را به تمسک به حق سفارش می‌کنند، و یکدیگر را به شکیبایی توصیه می‌کنند».

خداوند سبحان به روزگار، که محل انجام کارهای سودمند و ضررمند است سوگند یاد کرده که تمام انسان‌ها در ضرر و زیان بسر می‌برند، مگر کسی که نیروی علمی خود را با ایمان به خدا و نیروی عملی خود را با اطاعت از وی به کمال رسانده باشد که این کمال همان کمال ذاتی انسان است. سپس با توصیه و سفارش به غیر خود نسبت به این وظایف، آن‌ها را نیز به کمال رسانده باشد و ملاک آن صبر است. بنابراین خود را به علم سودمند و عمل صالح کامل نموده و با تعلیم این دو وظیفه و توصیه به صبر بر آن‌ها غیر خود را نیز کامل نموده است. به همین خاطر امام شافعی فرموده است: اگر مردم درباره‌ی سوره‌ی والعصر تفکر کنند تنها این سوره برایشان کافی خواهد بود. این معنی در چندین جای قرآن بیان شده است؛ خداوند سبحان بیان می‌کند که اهل سعادت همان کسانی هستند که حق را شناخته و از آن تبعیت نموده‌اند و اهل شقاوت و گمراهی کسانی هستند که حق را نشناخته و از آن گمراه گشته‌اند و یا با آن مخالفت کرده و از غیر آن تبعیت کرده‌اند و باید دانست که فعالیت این دو نیرو در قلب متوقف نخواهد شد، بلکه اگر قلب نیروی عملی خود را در راه شناخت حق و ادراک آن به کار نگیرد حتماً آن را جهت شناخت باطلی که شایسته و مناسب وی باشد به کار خواهد گرفت. و هم‌چنین اگر نیروی اراده‌ی عملی خود را در راه عمل به آن به کار نگیرد قطعاً آن را در راه مخالفت با آن به کار خواهد گرفت. بنابراین انسان ذاتاً تلاشگر و بسیار بااراده است، چنان‌که پیامبر ﷺ فرموده است: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثُ وَهَمَامُ»^۲ یعنی «درست‌ترین اسم‌ها برای انسان دو اسم حارث و همام است»؛ حارث به معنای کاسب و تلاشگر و همام به معنای بااراده است.

۲. ابوداود / ۴۹۵۰ آن را روایت کرده است.

۱. عصر / ۳ - ۱.

بنابراین نفس انسان به سبب اراده حرکت می‌کند و حرکت‌های ارادیش جزو لوازم ذاتی وی می‌باشد و خود اراده باید دارای خواسته‌ای باشد که برایش قابل تصور و در نزدش مشخص باشد؛ پس اگر حق را بدون آن‌که تصور کند، دنبال کرده و آن را بطلبد، حتماً چیزی که دنبال کرده و آن را طلبیده باطل خواهد بود.

این مطلب در باب بعدی بیان خواهد شد.

بخش هشتم:

«داروهای بیماری قلب»

فصل اول

داروهای قلب بیمار

بیماری قلب بر دو نوع است

اول: نوعی بیماری است که بیمار در حین بیماری دردش را احساس نمی‌کند و این همان نوعی است که قبلاً بیان شد؛ مانند بیماری جهل و شک و شبهه و شهوات و آرزوها. و دردناک‌ترین این دو نوع بیماری همین نوع اول است؛ اما به علت فاسدشدن قلب، درد آن احساس نمی‌شود یا این‌که مستی جهل و هوا و هوس، میان این نوع بیماری و درد حاصل از آن فاصله انداخته است و گرنه درد و رنج آن مشخص و آشکار است و این خود انسان است که با سرگرم‌کردن خود به امور دیگر از علاج آن‌گريزان است و علاج این نوع بیماری که خطرناک‌ترین بیماری‌هاست به پیامبران و پیروان آن‌ها واگذار شده است.

دوم: آن است که در حین بیماری نیز درد آن احساس می‌شود مانند اندوه و غم و حزن و خشم؛ این بیماری گاهی به وسیله‌ی داروهای طبیعی از بین می‌رود، مانند از بین بردن اسباب ایجاد آن یا مداوای آن به وسیله‌ی چیزی که مخالف این اسباب باشد و آن را بلافاصله دفع کند. و همانطور که قلب به سبب چیزی که باعث دردمندی و گرفتاری بدن می‌شود احساس درد و گرفتاری می‌کند، بدن نیز به سبب چیزی که باعث درد و گرفتاری قلب باشد دچار درد و گرفتاری می‌شود. بنابراین آن قسمت از بیماری‌های قلب که به وسیله‌ی داروهای طبیعی از بین می‌رود از جنس بیماری‌های بدن هستند که به تنهایی باعث رنج و عذاب آن بعد از مرگ نمی‌شوند؛ اما آن قسمت از بیماری‌های قلب که جز به وسیله‌ی داروهای ایمانی نبوی - که ایمان آوردن به نبوت پیامبران است - از بین نمی‌روند، همان بیماری‌هایی هستند که اگر با استفاده از داروهای ضد آن‌ها معالجه نشوند موجب بدبختی و عذاب همیشگی انسان

خواهند شد. پس اگر این داروها را به کار گیرد شفا خواهد یافت. به همین خاطر گفته‌اند: «شفی غیظه» یعنی «خشم فلانی شفا یافت»، زیرا هرگاه دشمنش بر وی چیره شود سبب ناراحتی او می‌گردد و هرگاه حق خود را از وی گرفت قلبش شفا می‌یابد (آرام می‌گیرد).

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَ يَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾^۱

«با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوارشان دارد و شما را بر آنها پیروز گرداند و سینه‌های اهل ایمان را شفا بخشد. و کینه را از دل‌هایشان بردارد، خداوند توبه‌ی هرکس را که بخواهد می‌پذیرد».

بنابراین خداوند مؤمنان را به جنگیدن با دشمنانشان دستور داده و به آنها اعلام نموده که در اینکار شش فایده وجود دارد.^۲

خشم و عصبانیت قلب را آزار می‌دهد و داروی آن در شفایافتن خشم آن است اگر از راه حق شفا پیدا کرد شفا یافته است ولی اگر از راه ظلم و ناحق شفا یابد بیماریش از همان جهتی که گمان می‌کند شفا یافته است شدت می‌گیرد، چنین شخصی مانند کسی است که بیماری عشق را از طریق کار غیر مشروع با معشوق خود درمان کرده است که این کار بیماری وی را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد بیماری‌های دیگری نیز می‌شود که سخت‌تر از بیماری عشق است.

از دیگر امراض قلب غم و اندوه است و شفای آن از این بیماری‌ها در به کارگیری اسباب مخالف آنها از جمله شادی و خوشحالی است. اگر این شادی و خوشحالی از طریق مشروع باشد قلب شفا یافته و از بیماری خود سالم و تندرست می‌گردد. ولی اگر از طریق نامشروع باشد قلب را فرا گرفته آن را می‌پوشاند و بیماری آن هم‌چنان باقی خواهد ماند، بلکه پی در پی بیماری‌های سخت‌تر و خطرناک‌تری به دنبال آن خواهد آمد.

۱. توبه / ۱۵ - ۱۴.

۲. این فواید عبارتند از: خداوند دشمنان مؤمنان را عذاب می‌دهد، رسوایشان می‌کند، مؤمنان را برایشان پیروز می‌گرداند، سینه‌هایشان را شفا می‌دهد، خشم دل‌هایشان را از بین می‌برد و توبه‌ی هر کدام را که بخواهد می‌پذیرد.

جهل و نادانی نیز از بیماری‌هایی است که قلب را آزار می‌دهد. بعضی از مردم آن را به وسیله‌ی علوم بی‌فایده مداوا می‌کنند و معتقدند که به وسیله‌ی این علوم از بیماریشان شفا می‌یابند در حالی که حقیقتاً این علوم تنها به بیماری آن‌ها می‌افزاید؛ اما قلب به خاطر ناآگاهی از علوم سودمند که صحت و شفای وی در آن‌هاست و پرداختن به علوم بی‌فایده، نمی‌تواند دردی را که در وجودش پنهان شده احساس کند.

پیامبر ﷺ در مورد کسانی که از روی جهل فتوا می‌دهند و باعث هلاکت پیروانشان می‌شوند فرموده است:

«قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»^۱.

«او را کشتند، خداوند آن‌ها را بکشد، چرا هنگامی که نمی‌دانستند، سؤال نکردند؟ همانا تنها شفای بیماری جهل، پرسیدن است».

پس پیامبر ﷺ جهل را بیماری و شفای آن را پرسیدن از اهل علم دانسته است. هم‌چنین کسی که در چیزی شک و گمان دارد تا زمانی که علم و یقین برایش حاصل شود قلبش دچار آزار و اذیت است و چون این حالت باعث داغی قلب می‌گردد در مورد کسی که به یقین رسیده می‌گویند: «سینه‌اش خنک شد و خنکی یقین برایش به دست آمد». و در واقع قلب نیز همین‌گونه است؛ یعنی به سبب جهل و انحراف از راه رشد و سعادت تنگ می‌شود و به وسیله‌ی هدایت و علم فراخ می‌شود.

خداوند فرموده است:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾^۲.

«آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه‌اش را برای اسلام گشاده می‌سازد و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌سازد که گویی به سوی آسمان صعود می‌کند».

و ان شاء الله در مورد بیماری تنگی سینه و علاج آن نیز بحث خواهیم کرد.

۱. ابوداود / ۳۳۷ و ابن ماجه / ۵۷۲ و دارمی / ۷۵۲ از ابن عباس و ابوداود از جابر / ۳۳۶ آن را روایت کرده‌اند.
۲. انعام / ۱۲۵.

لب مطلب این است که: بعضی از بیماری‌های قلب به وسیله‌ی داروهای طبیعی از بین می‌روند ولی بعضی دیگر جز به وسیله‌ی داروهای شرعی و ایمانی از بین نمی‌روند. و قلب دارای حیات و مرگ و بیماری و شفا می‌باشد و از این لحاظ بسیار مهم‌تر از بدن است. و تنها از خداوند آرزوی توفیق داریم:

فصل دوم:

قرآن دربردارنده‌ی داروهای قلب است

شفای بیماری شبهات به وسیله‌ی قرآن

خداوند متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾.^۱

«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای آن‌چه که در سینه‌هاست آمده است».

و نیز فرموده است:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.^۲

«ما آیاتی از قرآن را فرو می‌فرستیم که مایه‌ی بهبودی و رحمت برای مؤمنان است».

پیشتر بیان شد که منشأ بیماری قلب همان بیماری شبهات و شهوات است و قرآن مایه‌ی شفای هر دو نوع بیماری می‌باشد، زیرا در قرآن بیانات و دلایل قطعی وجود دارد که حق را از باطل جدا می‌کند. بنابراین قرآن بیماری شک و شبهه را که موجب فساد علم و تصور و ادراک می‌شود از بین می‌برد، به گونه‌ای که انسان می‌تواند حقایق را آن‌چنان که هستند ببیند.

در زیر سقف این آسمان هیچ کتابی مانند قرآن دلایل و آیات دال بر مطالب عالی همچون توحید و اثبات صفات خداوند و نیز اثبات معاد و نبوت‌ها و رد مذاهب باطله و آرای فاسده را در خود جای نداده است. چرا که قرآن تمام این مطالب را به کامل‌ترین و زیباترین و عقل‌پسندترین و فصیح‌ترین روش، بیان و تضمین کرده است.

قرآن شفای حقیقی

به راستی که قرآن شفای بیماری شک و شبهه است؛ اما این شفا وابسته به فهم و شناخت اهداف آن است. هرکس که خداوند این شناخت را نصیبش کرده باشد به کمک قلب خود حق و باطل را مانند شب و روز آشکارا دیده و دریافته است که جز قرآن کتاب‌های مردم و آرا و معقولات آن‌ها علمی مورد اطمینان نمی‌باشند، بلکه تنها نظریات و تقالید و یا گمان‌های دروغینی هستند که انسان را از شناخت حق بی‌نیاز نمی‌کنند، یا اموری هستند که علیرغم صحیح‌بودنشان سودی برای قلب ندارند. یا علوم درستی هستند که راه تحصیل آن را ناهموار کرده‌اند و با وجود سود ناچیز آن‌ها برای اثبات آن‌ها سخنان بسیاری گفته‌اند. پس این علوم مانند گوشت شتر لاغری هستند که بر سرکوهی بلند و ناهموار گذاشته شده باشد؛ نه راه هموار است تا دسترسی به آن میسر باشد و نه گوشت مرغوبی است تا از راهی دیگر برای به دست آوردن آن تلاش کرد.^۱

تکلف متکلمین و پیچیده کردن مسایل

زیباترین کلامی که در نزد متکلمین و غیر آن‌ها وجود دارد با بیانی صحیح‌تر و تفسیری زیباتر در قرآن ذکر شده است. بنابراین کاری جز تکلف و اطالای کلام و پیچیده کردن آن از ایشان بر نمی‌آید. چنان‌که گفته‌اند:

لَوْلَا التَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا لَمَّا وُضِعَتْ
كُتُبُ التَّنَاطُرِ لَا «الْمَغْنِي» وَلَا «الْعَمَدُ»
يُحَلِّلُونَ بِزَعْمٍ مِنْهُمْ عُقْدًا
وَبِالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتْ الْعُقَدُ

«اگر به خاطر رقابت در دنیا نبود کتاب‌های مناظره تألیف نمی‌شد نه کتاب "مغنی" و نه کتاب "عمد". به گمان خود گره‌ها را می‌گشایند در حالی که به سبب تألیفاتشان مشکلات افزایش یافته است».

ایشان گمان می‌برند که به وسیله‌ی کتاب‌هایی که تألیف می‌کنند شک و شبهه را از میان مردم برمی‌دارند. در حالی که انسان فاضل و زیرک می‌داند که بی‌گمان این کتاب‌ها شک و

۱. متفق علیه، بخاری / ۵۱۸۹، مسلم / ۲۴۴۸، این حدیث جزئی از حدیث معروف «ام زرع» است.

شبهه را افزایش داده‌اند. و غیرممکن است که شفا و هدایت و علم و یقین از کتاب خدا و کلام پیامبرش به دست نیاید ولی از کلام این سرگشتگان که مردم را در شک و تردید قرار می‌دهند به دست بیاید؛ کسانی که امام فخر رازی به اهداف نهایی و نتیجه‌ی کار آن‌ها آگاهی پیدا کرده و در مورد آن‌ها می‌فرماید:

نِهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالٌ وَ أَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ
وَ أَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَ حَاصِلُ دُنْيَانَا أَذَى وَ وَبَالٌ
وَ لَمْ نُسْتَفِدْ مِنْ بَحْنِنَا طَوْلَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَ قَالُوا

«سرانجام تلاش اندیشمندان به بن بست ختم می‌شود و اکثر تلاش عالمان به گمراهی می‌انجامد، ارواح ما از اجساممان در وحشت است و دستاوردهای دنیایمان رنج و آزار است، و در طول عمر خویش از بحث‌هایمان به جز جمع‌آوری (قیل و قالوا) گفته شده و گفته‌اند استفاده‌ای نکردیم». من به دقت در مذاهب کلامی و روش‌های فلسفی تأمل کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که هیچ‌کدام از آن‌ها نه بیماری را مداوا می‌کنند و نه تشنه‌ای را سیراب می‌کنند. و نیز دریافته‌ام که نزدیک‌ترین راه و روش همان راه و روش قرآن است. برای اثبات صفات ثبوتی خداوند آیه‌ی ﴿الْزَّخْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^۱ «خداوند مهربانی است که بر تخت سلطنت قرار گرفته است». و آیه‌ی ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾^۲ «گفتار پاکیزه به سوی او اوج می‌گیرد» را بخوانید. و برای اثبات صفات سلبی او آیه‌ی ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^۳ «هیچ چیز همانند خدا نیست». و آیه‌ی ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^۴ «و آنان از کار و حکمت آفریدگار آگاهی ندارند». را بخوانید و هرکس در این زمینه مانند من تجربه کند به شناختی که من رسیده‌ام دست خواهد یافت.

ایات ذکر شده از جمله اشعار و تعابیر امام فخرالدین رازی در آخرین کتاب ایشان است و او به طور قطعی در علم کلام و فلسفه برترین اهل زمان خود بوده است. و گفته‌های امثال ایشان در این باره بسیار فراوان است که ما آن را در کتاب «الصواعق المرسله» بیان کرده‌ایم. و هم‌چنین بعضی از گفتارهای عارفان را از زبان ایشان بیان کرده‌ایم؛ پایان کار متکلمین شک و تردید و پایان کار متصوفین سرگردانی است و قرآن در این زمینه که بالاترین نیاز بندگان

خداست تو را به اصل یقین می‌رساند و به این خاطر است که خداوند آن را از زبان خود فرستاده و سبب شفای بیماری سینه‌ها و هدایت و رحمت مؤمنان قرار داده است.

شفای بیماری شهوات به وسیله قرآن

اما شفای قرآن برای بیماری شهوات دارای حکمت‌ها و پندهای زیبایی است که از طریق تشویق و هشدار و ایجاد بیزاری نسبت به دنیا و تشویق به پرداختن به آخرت صورت می‌گیرد. و نیز شامل قصه‌های سرشار از حکمت و روشنگری است. بنابراین اگر صاحب قلب سلیم به قرآن بنگرد به سوی آن چه که در دنیا و آخرت مایه‌ی نفع و سود وی است تشویق می‌شود و از آن چه که در این راستا موجب ضرر و زیان وی است روی برمی‌گرداند در نتیجه قلب انسان دوستدار هدایت و دشمن گمراهی می‌گردد. بنابراین قرآن سبب از بین رفتن بیماری‌هایی است که باعث ایجاد اراده‌های فاسد می‌شوند؛ پس قرآن قلب را اصلاح می‌کند و در نتیجه اراده‌ی آن نیز اصلاح می‌شود و به فطرت پاکی که بر اساس آن خلق شده برمی‌گردد و افعال اختیاری و اکتسابی وی نیز اصلاح می‌گردد. هم‌چنین بدن با صحت و سلامت به حالت طبیعی خود برمی‌گردد و جز حق چیزی دیگر را قبول نمی‌کند. چنان‌که کودک به جز شیر چیزی دیگر را نمی‌پذیرد. شاعر گفته است:

وَ عَادَ الْفَتَى كَالطُّفْلِ، لَيْسَ بِقَابِلٍ سِوَى الْمَحْضِ شَيْئاً، وَ اسْتَرَاحَتْ عَوَاذِلُهُ

«آن جوان - اصلاح شده - به حالتی مانند کودکی برگشت که به جز شیر خالص هیچ چیزی را قبول نمی‌کند و ملامت‌کنندگان وی دیگر استراحت می‌کنند (از سرزنش او دست برمی‌دارند)».

قلب انسان از ایمان و قرآن که باعث تزکیه و تقویت و شادی و نشاط و پایداری آن است، تغذیه می‌کند؛ هم چنان که بدن از چیزی که مایه‌ی رشد و تقویت آن است، تغذیه می‌کند. و هر کدام از قلب و بدن به رشد و ترقی و پیشرفت نیاز دارند تا به کمال و صلاحیت برسند. چنان‌که بدن جهت رشد و ترقی نیازمند غذاهای مفید و خودداری از مواد زیان‌آور است و جز با دادن مواد مفید به آن و منع آن از مضرات به رشد و ترقی نمی‌رسد. و قلب نیز جز از این طریق به تزکیه و ترقی نمی‌رسد و صلاحیتش کامل نمی‌گردد و راهی جز قرآن برای رسیدن به این مقصد وجود ندارد و اگر از طریق غیر قرآن به جایی رسیده باشد خیلی ناقص است و وی

را به هدف اصلی نمی‌رساند. همانطور که محصولات کشاورزی جز با این دو شرط (فراهم کردن منابع و از بین بردن مضرات) به پختگی نمی‌رسند و آنگاه گفته می‌شود: «زکا الزرعُ و کُمُل» یعنی آن زراعت رشد و تکامل پیدا کرده است. و چون حیات و لذت قلب جز با تزکیه و طهارت آن به انجام نمی‌رسد چاره‌ای جز ذکر و بیان این دو وجود ندارد.

بخش نهم:

طهارت قلب از آلودگی‌ها
و نجاست‌های آن

فصل اول:

لباس و پاکی قلب

آیهی ﴿و ثيابك فطهر﴾

این باب اگرچه قبلاً نیز ذکر شده است^۱ - چنانکه بیان کردیم تزکیه جز با طهارت حاصل نمی‌شود - اما آن را به خاطر بیان معنی طهارت و شدت نیاز به آن و دلالت قرآن و سنت بر آن، به طور جداگانه نیز مورد بحث قرار می‌دهیم.

خداوند متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَ رَبِّكَ فَكَبِّرُ ﴿٣﴾ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾﴾^۲

«ای جامه بر سر کشیده! برخیز و بترسان. و تنها پروردگار خود را به بزرگی بستای. و جامه‌ی خویشتن را پاکیزه دار».

و نیز فرموده است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^۳

«آنان کسانی هستند که خداوند نمی‌خواهد دل‌هایشان را پاک گرداند و بهره‌ی ایشان در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ است».

۱. منظور این است که این باب در بخش تزکیه گنجانده شده است در حالی که مربوط به موضوع باب گذشته است، اما برحسب دستورالعمل نویسنده قبل از این باب قرار داده شده است و تأخیر انداختن آن تنها به خاطر توضیحی است که مؤلف ارائه کرده مبنی بر این که تزکیه بعد از طهارت صورت می‌گیرد.

کسانی که معتقدند منظور از «ثیاب» قلب است *

اکثر مفسرین سلف و خلف بر این باورند که منظور از لباس در این آیه قلب است و منظور از طهارت اصلاح اخلاق و اعمال است.

واحدی فرموده است: «مفسرین در تفسیر آن اختلاف نظر دارند».

عطا از ابن عباس روایت کرده که فرمود: «یعنی لباس را از گناه و آنچه که در دوران جاهلیت رایج بوده، پاک نگهدار!»

قتاده و مجاهد فرموده‌اند: «نفس خود را از گناه پاک کن!» و شعبی و ابراهیم و ضحاک و زهری نیز بر همین باورند.

با توجه به این نظرات واژه‌ی «ثیاب» عبارت است از «نفس»؛ زیرا عرب‌ها لباس را کنایه از نفس دانسته‌اند. از جمله شَمَاح گفته است:

رَمُوهَا بِأَثْوَابٍ خِفَافٍ، فَلَا تَرَى
لَهَا شَبَهًا إِلَّا النَّعَامَ الْمُنْفَرَا

«او را به عنوان لباسی بی‌ارزش راندند و او را نمی‌دیدید مگر این‌که همچون یک شتر مرغ وحشت‌زده شده بود».

و عترة گفته است:

فَشَكَّكْتُ بِالرُّوحِ الطَّوِيلِ ثِيَابَهُ
لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَنَى بِمُحَرَّمٍ

با زدن نیزه‌ای لباس‌های تشش را پاره کردم، بزرگواران از سر نیزه محروم نمی‌مانند.
در روایت کلبی آمده است: «یعنی خیانت مکن؛ زیرا در این صورت لباس آلوده خواهی شد».

سعید بن جبیر فرموده است: «در گذشته هرگاه انسان نیرنگ و خیانت به خرج می‌داد درباره‌ی او گفته می‌شد: لباس پاره و لباس آلوده!»

عکرمه فرموده است: «لباست را بر گناه و خیانت مپوش!» او این گفته را از ابن عباس نقل کرده و به قول شاعر تمسک جسته که می‌گوید:

وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ لَا تَوْبَ غَادِرٍ
لَيْسْتُ، وَلَا مِنْ خِزْيَةٍ أَتَقَنَّعُ

«خدا را شکر که لباس نیرنگ نپوشیده‌ام و صورت خود را با ننگ نپوشانده‌ام».

هم چنین کسانی که در تفسیر آیه‌ی فوق گفته‌اند: «یعنی عملت را اصلاح کن»، همین معنی را در نظر داشته‌اند و این رأی ابو زرّین و روایت منصور به نقل از مجاهد و ابو روق است.

سدی فرموده است: اگر انسان نیکوکار باشد در مورد او گفته می‌شود: «او لباسش پاک است» و اگر بدکردار باشد گفته می‌شود: «او لباسش نجس و کثیف است» شاعر گفته است:

لَا هُمْ إِلَّا غَايِرٌ بَنَ جَهْمٍ أَوْ ذَمَّ حَجًّا فِي ثِيَابٍ دُسَمٍ

خدایا! عامر بن جهم برای حج احرام پوشیده است در حالی که لباسی آلوده به گناه به تن دارد. یعنی او آلوده به گناه است، چنان‌که انسان نیرنگباز و گناهکار را به آلودگی لباس و انسان نیکوکار را به پاکی لباسش توصیف کرده‌اند.

إمرؤ القیس گفته است: «ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارُ نَفْيَةٍ»: «لباس‌های بنی عوف پاک و تمیز است» و منظورش این است که ایشان غدر و خیانت نمی‌کنند بلکه به عهد خود وفادارند.

حسن بصری فرموده است: «اخلاقت را نیک کن». و این قول از قرطبی است.

بنابراین منظور از «ثیاب» در آیه‌ی مذکور اخلاق است؛ زیرا همان‌طور که لباس انسان او را می‌پوشاند اخلاق او نیز تمام جوانب زندگی‌اش را دربر می‌گیرد.

عوفی در رابطه با تفسیر این آیه از ابن عباس روایت کرده است: «مبادا لباسی که می‌پوشی از درآمد ناروا باشد؛ یعنی از راه زورگیری و یا از راه غیر شرعی به دست نیامده باشد.

از سعید بن جریر روایت شده است: «قلب و نیت را پاک نگهدار!»

ابوالعباس نیز گفته است: کلمه‌ی «ثیاب» به معنای لباس است و بر قلب نیز اطلاق می‌گردد و بر همین اساس در شعر نیز آمده است:

«فَسَلِّ ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكَ تَسْلِي»: «لباسم را از لباست جدا کن تا از من جدا شوی».

کسانی که این آیه را برحسب ظاهرش تفسیر کرده‌اند

جمعی از علما این آیه را برحسب ظاهرش تفسیر کرده و گفته‌اند: خداوند متعال به پیامبر ﷺ دستور فرموده که لباسش را از آلودگی‌هایی که نماز خواندن با آن جایز نیست پاک نگهدارد و این رأی ابن سیرین و ابن زید است.

ابواسحاق نیز گفته است: «یعنی لباست را کوتاه کن»، زیرا کوتاه کردن لباس باعث دوری

آن از آلودگی می‌گردد و نیز به خاطر این که هرگاه لباس بر روی زمین کشیده شود نمی‌تواند از برخورد با نجاست‌ها در امان باشد، و این رأی «طاووس» است.

کسانی که «ثیاب» را به زن تفسیر کرده‌اند

ابن عرفه گفته است: معنی آیه «و ثيابك فطهر»، «و نساءك فطهرهن» است؛ یعنی همسرانت را پاک و تمیز نگهدار! گاهی لباس برای کنایه از زن آمده است، خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾^۱.

«آمیزش و نزدیکی به همسرانتان در شب روزه‌داری حلال گردیده است. آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید».

و بدین ترتیب آن‌ها را کنایه از لباس قرار داده است، چنان‌که شاعر می‌گوید:

أَلَا أَبْلَغُ أَبَاحُفْصٍ رَسُولًا فِدَى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي

«به عنوان فرستاده‌ای (بر و) از طرف یک برادر محل و ثوق به ابوحفص (فاروق) بگو، اهل و مالک فدایت باد!».

گفته‌ی براء بن معرور به پیامبر ﷺ در شب عقبه نیز از این قبیل است که فرمود: از تو دفاع می‌کنیم در مقابل هر آنچه که از لباس‌هایمان (همسرانمان) در مقابل آن دفاع می‌کنیم.

نظر ابن‌قیم در این باره

گفتیم که این آیه شامل تمام این موارد می‌شود و اگر لفظاً به این موارد نپرداخته باشد به صورت تنبیه و التزام بر آن دلالت دارد، زیرا اگر مأموّبه، پاکی قلب باشد، پاکی لباس و درآمد مکمل آن خواهد بود.

تأثیر لباس و غذا در شکل و هیأت قلب

همانا حرام و نجس بودن لباس چهره‌ای خبیث به قلب می‌دهد هم چنان‌که غذای حرام و نجس نیز این کار را می‌کند، به همین دلیل پیامبر ﷺ در چندین حدیث صحیح و بدون

مخالف، پوشیدن پوست پلنگ و سایر حیوانات درنده را حرام کرده است^۱ و این حکم به دلیل شکل و هیئتی شبیه به این حیوانات است که پوست آن‌ها به قلب می‌دهد، زیرا ظاهر لباس‌ها به باطن و درون انسان نیز سرایت می‌کند. بر همین اساس پوشیدن لباس حریر و انگشتر طلا بر مردان حرام شده است، زیرا قلب انسان به خاطر پوشیدن آن‌ها عادت و خوی زنان و اهل فسق و فجور و تکبر را به خود می‌گیرد.

خلاصه بحث این است که پاکی لباس و تهیه آن از راه حلال، از جمله عوامل اتمام و تکمیل پاکی قلب است. بنابراین اگر مأمور به طهارت لباس باشد پس طهارت لباس وسیله‌ای برای تکمیل غیرخود می‌باشد در حالی که بهتر است خود آن مأمور به طهارت لباس قرار گیرد. و اگر مأمور به طهارت قلب و تزکیه نفس باشد جز با طهارت لباس به دست نمی‌آید. به این ترتیب دلالت قرآن بر همه‌ی این موارد آشکار می‌گردد.

۱. از جمله این احادیث، حدیث ابوداود / ۴۱۳۰ و ۴۱۳۱ است.

فصل دوم:

تأثیر گوش فرادادن به باطل بر قلب

شنیدن باطل منجر به تحریف حقیقت می شود

خداوند سبحان می فرماید:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرْ قُلُوبُهُمْ﴾.^۱

«آنان کسانی هستند که خداوند نمی خواهد دل هایشان را پاک گرداند».

و در آیه ی قبل از آن فرموده است:

﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾.^۲

«پیوسته گوش به دورغ فرا می دهند و پیوسته سخنان یاوه ی گروه دیگری را می پذیرند که به

پیش تو نمی آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود تحریف می کنند».

این موارد دلالت دارد بر این که هرگاه انسان به شنیدن باطل و قبول آن عادت کرد حق را از جایگاه خود تحریف می کند، زیرا زمانی که انسان باطل را قبول می کند، آن را دوست داشته و پسندیده است، در نتیجه زمانی که حق در مخالفت با باطل نزد وی بیاید؛ اگر بر آن تسلط پیدا کند آن را رد و تکذیب می کند وگرنه دست به تحریف آن می زند. همان کاری که فرقه ی «جهمیّه» نسبت به آیات و احادیث مربوط به صفات خداوند انجام می دهند، آن ها با تأویلاتی که در حقیقت تکذیب واقعیت است این آیات و احادیث را رد می کنند، به این بهانه که این ها اخبار آحاد هستند و در باب شناخت خدا و اسماء و صفات وی اعتماد بر آن ها جایز نیست. پس ایشان و همدستانشان کسانی هستند که خداوند نمی خواهد دل هایشان را پاک گرداند؛

زیرا اگر دل‌های ایشان پاک شده بود کلام خدا و رسولش را با باطل عوض نمی‌کردند. چنان‌که منحرف‌شدگان پیرو هوا و هوس، چون دل‌هایشان پاک نگشته بود گوش‌دادن به سخنان قرآنی و ایمانی را به گوش‌دادن به کلام شیطانی عوض کردند.

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرموده است: «اگر دل‌هایمان پاک شده بود هرگز از کلام خدا سیر نمی‌شد». پس قلب سالم به خاطر این‌که دارای کمال حیات و نور و رهایی از آلودگی‌ها و نجاست‌هاست از قرآن سیر نمی‌شود و جز با حقایق و داروهای آن تغذیه و مداوا نمی‌گردد. برخلاف قلبی که خداوند آن را پاک ننموده است؛ این قلب برحسب نجاستی که در آن وجود دارد از غذایی که متناسب با آن باشد تغذیه می‌کند، چرا که قلب نجس مانند بدن بیماری است که غذایی که مناسب حال بدن سالم باشد برای آن مناسب نیست.

آیه‌ی مذکور بر این دلالت می‌کند که طهارت و پاکی قلب به اراده و مشیت خداوند بستگی دارد و در صورتی که خداوند سبحان نخواهد دل‌کسانی را که قایل به باطل هستند و واقعیت را تحریف می‌کنند، پاک بگرداند چنین پاکی و طهارتی برای آن‌ها حاصل نمی‌شود. در این جا نباید اراده را به اراده‌ی دینی، که امر و محبت است، تفسیر کرد؛ زیرا خداوند سبحان به جهت امر و محبت خود آن را برای ایشان در نظر گرفته و از آن‌ها نخواست که خودشان آن را به وجود بیاورند. بنابراین خداوند طهارت و پاکی را برای آنان خواسته و ایشان را بدان دستور فرموده است؛ اما ایجاد آن را از آنان نخواست است و این به خاطر حکمتی است که از دست‌دادن آن (نزد خداوند) از عدم طهارت ایشان ناخوشایندتر است. در کتاب بزرگ خود در مورد «قَدَر» به طور مفصل در این باره بحث کرده‌ایم.^۱

انسان نجس وارد بهشت نمی‌شود^۲

هم‌چنین آیه‌ی ذکرشده در قسمت قبل بر این دلالت می‌کند که هرکس خداوند قلبش را پاک نکرده باشد، برحسب آلودگی و پلیدی آن در دنیا دچار پستی و رسوایی و در آخرت دچار عذاب می‌شود. به همین خاطر خداوند سبحان بهشت را بر کسانی که دل‌هایشان آلوده

۱. منظور کتاب «شفاء العلیل» است.

۲. این مبحث و مابعد آن تا آخر فصل از اصل مطلب خارج است که دلالت آیه‌ی مذکور آن را دربر گرفته است.

و پلید است حرام کرده و جز با پاک و تمیز کردن آن وارد بهشت نمی شوند، چون بهشت منزل و مکان پاکان است. لذا به این گروه گفته می شود: ﴿طِبُّهُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ﴾: ^۱ «خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودان در آن بمانید».

هنگام مردن نیز این مژده تنها برای ایشان است نه دیگران؛ چنانکه خداوند می فرماید: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. ^۲
 «همان هایی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که پاکیزه و شاداب هستند می گویند: درود بر شما! به خاطر کارهایی که می کرده اید وارد بهشت شوید».

بنابراین نه انسان پلید و نه کسی که در وجود او قدری از پلیدی وجود داشته باشد، هیچ کدام وارد بهشت نمی شوند؛ اما کسی که در دنیا خود را پاک نگهداشته و در حالت پاکی به سوی خداوند برود بدون هیچ مانعی وارد بهشت می شود. و هرکس که در دنیا خود را پاک نگه نداشته باشد؛ اگر نجاستش عینی باشد هیچگاه وارد بهشت نمی شود. مانند انسان کافر، و اگر نجاستش اکتسابی و عرضی باشد بعد از این که خود را از آن نجاست پاک کند وارد بهشت می شود و دیگر از آنجا اخراج نمی شود. تا جایی که زمانی که اهل ایمان از پل صراط عبور می کنند بر سر پلی که میان بهشت و دوزخ کشیده شده نگه داشته می شوند تا آثار گناهانی که برایشان باقی مانده و آنان را از ورود به بهشت بازداشته - و هنوز موجب ورود ایشان به جهنم نیز نشده - تہذیب شوند و زمانی که تہذیب و تزکیه شدند اجازه ی ورود بهشت به ایشان داده می شود.

طهارت بر دو نوع است

خداوند سبحان با توجه به حکمتش ملاقات با خود را مشروط به پاکی و طهارت دانسته است، پس تا زمانی که بنده خود را پاک نکند نمی تواند با وی ملاقات کند. هم چنین ورود به بهشت را وابسته به طهارت و پاکی دانسته است، بنابراین جز انسان نیکو و پاک وارد بهشت نمی شود. پس طهارت بر دو نوع است: طهارت بدن و طهارت قلب.

بنابراین برای کسی که وضو می گیرد تشریع شده که کمی پس از وضویش بگوید: «أَشْهَدُ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»^۱.

بنابراین پاکی قلب به وسیله توبه و پاکی بدن به وسیله آب است و هنگامی که این دو پاکی برای انسان جمع شوند شایستگی ملاقات و حضور در خدمت خداوند و مناجات با او را پیدا خواهد کرد.

معنی دعای: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي...»

درباره‌ی معنای دعای پیامبر ﷺ، «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَ التَّلَجِ وَ الْبَرْدِ» «خدایا مرا به وسیله آب و برف و تکرگ از گناهانم پاک کن!»، از شیخ الاسلام سؤال کردم که گناهان چگونه به وسیله آن‌ها پاک می‌شوند؟ و منظور از اختصاص دادن پاکی، به آن‌ها چیست؟ و چگونه در روایتی دیگر آمده است که: بهترین وسیله برای پاکی آب سرد و گرم است؟ ایشان گفت: گناهان موجب حرارت و نجاست و ضعف قلب می‌شوند و قلب را سست و آتش شهوت و نجاست را در آن شعله‌ور می‌کنند؛ چرا که خطاها و گناهان برای قلب به منزله‌ی هیزم‌هایی هستند که به آتش دامن می‌زنند و آن را شعله‌ور می‌کنند به همین دلیل هرگاه خطاها بیشتر شوند آتش قلب و ضعف آن شدت می‌گیرد و آب، نجاست را پاک و آتش را خاموش می‌کند، پس اگر سرد باشد به بدن قوت و صلابت می‌بخشد و اگر به همراه آن برف و تکرگ باشد در خنک‌کردن و صلابت و استواری جسم مؤثرتر است، در نتیجه آثار گناهان را زودتر از بین می‌برد. این معنای دعای پیامبر ﷺ است و به شرح و بیان بیشتری نیز نیاز دارد.

بنابراین باید دانست که ما با چهار امر روبرو هستیم؛ دو امر حسی و دو امر معنوی. نجاستی که به وسیله آب از بین می‌رود و خود آب که این نجاست را از بین می‌برد دو امر حسی هستند، اما آثار گناهی که به وسیله توبه و استغفار از بین می‌روند و خود توبه و استغفار که این آثار را از بین می‌برند، دو امر معنوی هستند و صلاحیت قلب و حیات و لذت آن جز با این چهار امر کامل نمی‌شود.

بنابراین پیامبر ﷺ از هر بخشی از کلام خود تنها قسمتی را بیان کرده و به وسیله‌ی آن به قسمت‌های دیگر اشاره کرده است در نتیجه کلام ایشان در نهایت اختصار و حسن بیان هر چهار قسمت را دربر گرفته است. چنان‌که در حدیث دعای بعد از وضو آمده است: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». این دعا شامل هر چهار قسمت می‌شود. و از جمله بیانات کامل رسول خدا ﷺ و تأکید ایشان بر اموری که از آن خبر داده و بدان دستور فرموده این است که امور معنوی را به امور حسی تمثیل می‌کند. و این‌گونه موارد در کلام وی زیاد است؛ مانند فرموده‌ی ایشان در روایت علی بن ابی طالب رضی الله عنه که به او فرمود: «سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالْهُدَى وَ اذْكُرْ بِالْهُدَى هَذَا يَكُ الطَّرِيقُ وَ بِالْهُدَى سُدَادُ السَّهْمِ»^۱: «از خداوند طلب هدایت و استواری کن! و با این کار از خداوند بخواه که تو را به راه راست هدایت کند و تیرت به هدف اصابت کند...».

این حدیث از جمله بهترین تعالیم و نصیحت‌هاست؛ زیرا پیامبر ﷺ به ایشان دستور فرموده که هرگاه از خدا طلب کرد از وی بخواهد که او را به راهی که خوشنودی و بهشت او در آن است هدایت کند، تصور کند که مسافری است که راه را گم کرده و نمی‌داند به کدام طرف حرکت کند، آن‌گاه مردی آگاه و آشنا به راه بر وی ظاهر شود و او از آن مرد آگاه بخواهد که وی را راهنمایی کند. راه قیامت نیز چنین است و پیامبر ﷺ آن را به راهی محسوس برای مسافر تشبیه کرده است. و نیاز مسافر به سوی خدا به ذات الهی، برای این‌که وی را به این راه هدایت کند بیشتر است از نیاز مسافر به شخصی که وی را به شهر مورد نظرش راهنمایی کند. و ثبات و پایداری - که منظور از آن زدن به هدف در گفتار و رفتار است - نیز این چنین است و مثال آن مانند تیراندازی است که تیرش به هدفی که بدان تیراندازی کرده اصابت کرده باشد که در این صورت بیهوده نرفته است. پس کسی که در قول و عمل به حق کار کند مانند تیراندازی است که تیرش به هدف خورده باشد.

در بسیاری از آیات قرآن این امور در کنار هم قرار می‌گیرند، از جمله آیه‌ی:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾^۲.

«و توشه بگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است».

خداوند به حجاج دستور داده که برای سفرشان توشه بردارند و بدون توشه سفر نکنند سپس ایشان را نسبت به توشه‌ی آخرت که تقواست آگاه ساخته است چنانکه مسافر بدون برداشتن توشه‌ی لازم نمی‌تواند به مقصد خود برسد، کسی که به سوی خدا و سرای آخرت سفر می‌کند نیز بدون توشه‌ی تقوی به مقصد نمی‌رسد. بنابراین خداوند هر دو توشه را با هم ذکر کرده است. و هم چنین خداوند می‌فرماید:

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾.^۱
 «ای آدمیزادگان! ما لباسی برای شما درست کرده‌ایم که عورات شما را می‌پوشاند، (اما بدانید که) لباس تقوی و ترس از خدا بهترین لباس است».

خداوند در این آیات زینت ظاهر و باطن را با هم جمع کرده است؛ زینت و جمال بدن به وسیله‌ی لباس بوده و زینت و جمال قلب به وسیله‌ی تقوا می‌باشد.
 و در جایی دیگر فرموده است:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هَٰذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾.^۲

«هرکس که از هدایت و رهنمودم پیروی کند گمراه و بدبخت نخواهد شد».

خداوند گمراهی را که مایه‌ی عذاب قلب و روح است و بدبختی را که هم مایه‌ی عذاب و شکنجه‌ی جسم و هم مایه‌ی عذاب روح است، از انسان دور ساخته است. در نتیجه قلب و جسم انسان به سبب رستگاریش در لذت و خوشی به سر می‌برد.

یکی دیگر از این موارد گفته‌ی همسر عزیز مصر در مورد حضرت یوسف است؛ هنگامی که او را به زنان ملامتگرش در خصوص عشق به وی نشان داد، و گفت:

﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾.^۳

«این است آن کسی که مرا درباره‌ی او سرزنش کرده بودید».

و بدین ترتیب جمال ظاهری وی را به آن‌ها نشان داد. سپس گفت:

﴿وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾.^۴

«و به راستی مکارانه از او خواستم که از پاکدامنی خویش درگذرد ولی او خوشتنداری کرد».

و این‌گونه از جمال باطنی وی که پاکدامنی است خبر داد؛ بنابراین از جمال باطنی وی به آن‌ها خبر داد و جمال ظاهریش را به آن‌ها نشان داد.

پیامبر ﷺ در فرموده‌ی خود «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالتَّبَرِّدِ» نیاز بدن و قلب را به چیزی که آن دو را پاک و خنک و تقویت کند، به شدت تذکر داده و دعایش طلب هر دو مورد را دربر می‌گیرد. و خداوند تبارک و تعالی داناترین است.

مثال مفهوم و معنی این دعا چنین آمده است: پیامبر خدا ﷺ زمانی که از قضای حاجت بیرون می‌رفته فرموده است: «غفرانک» یعنی مغفرت و بخشش تو را می‌جویم. در این فرموده رازی نهفته است؛ این‌که مدفوع به سبب ماندن در شکم، بدن را سنگین و دردمند می‌کند. گناهان نیز به سبب ماندن اثر آن‌ها در قلب، آن را سنگین می‌کنند و به آن آزار می‌رسانند. پس هر دوی آن‌ها برای جسم و قلب آزاردهنده و مضر هستند، لذا پیامبر ﷺ هنگام خروج از قضای حاجت به خاطر رهایی بدنش از این مؤذی (مدفوع) و رسیدن به سبکی و راحتی آن خدا را ستایش کرده و از خدا خواسته است که او را از مؤذی دیگر (گناه) خلاص کند و قلبش را راحت و سبک نماید. و باید گفت که اسرار کلمات و دعا‌های پیامبر ﷺ بالاتر است از آنچه که به ذهن انسان خطور می‌کند.

فصل سوم:

نجاست گناهان و تأثیر آن بر قلب

نجاست شرک و زنا و لواط

خداوند سبحان در کتاب خود از میان سایر گناهان شرک و زنا و لواط را به نجاست و پلیدی معرفی کرده است، گرچه کلیه‌ی گناهان مشمول آن هستند؛ اما آن‌چه که در این باره در قرآن آمده است عبارت است از آیه‌ی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾^۱.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بی‌گمان مشرکان پلیدند».

و خداوند در حق لواط کاران فرموده است:

﴿وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ﴾^۲.

«و به لوط شناخت و دانش عطا کردیم و او را از شهر و دیاری که کارهای زشت و پلید انجام می‌دادند رهایی بخشیدیم، آنان مردمان بدی بودند و سرکشی می‌کردند».

و لواط کاران قوم لوط گفته‌اند:

﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَظْهَرُونَ﴾^۳.

«لوط و پیروانش را از شهر و دیار خود بیرون کنید آنان مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکی‌ها

هستند».

بنابراین آن‌ها با وجود شرک و کفرشان اقرار نموده‌اند که خودشان نجس و پلید هستند و لوط و پیروانش به خاطر خودداری از این کار پاکدامن هستند. و خداوند در حق زناکاران فرموده است:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾^۱.

«زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند».

نجاست شرک دو نوع است

نجاست شرک بر دو نوع است: نجاست غلیظ و نجاست خفیف. نجاست غلیظ همان شرک اکبر است که خداوند آن را نمی‌بخشد؛ زیرا خداوند کسی را که به وی شرک بورزد نمی‌بخشد. و شرک خفیف همان شرک اصغر است، مانند ریا به مقدار اندک و تظاهر برای مخلوق و سوگند خوردن به آن و خوف و رجا از آن.

نجاست شرک عینی و آشکار است؛ به همین خاطر خداوند سبحان شرک را «نَجَس» - به فتحه‌ی جیم - قرار داده و نفرموده است که مشرکان «نَجَس» - به کسر جیم - هستند؛ زیرا «نَجَس» عین نجاست است اما «نَجَس» چیزی است که کثیف شده باشد. لذا هرگاه ادرار یا خمر به لباس بخورد آن لباس «نَجَس» شده است و خود ادرار و خمر «نَجَس» هستند. بنابراین نجس‌ترین نجاست‌ها شرک است همان‌طور که نارواترین ظلم‌ها نیز هست.

«نَجَس» در لغت و شرع عبارت است از شیء ذاتاً پلیدی که اجتناب از آن بر انسان امر شده است، به گونه‌ای که نه آن را لمس کند، نه بچشد و نه به آن نگاه کند. چه رسد به این‌که با آن اختلاط کند و تماس داشته باشد، چون پلید است و طبع سالم از آن تنفر دارد و هر چه انسان به طور کامل بیدار بوده و دارای شرم و حیای صحیح و درست باشد بیشتر از آن دوری گرفته و نفرت شدیدتری از آن خواهد داشت.

اشیایی که عیناً نجس هستند یا جسم را آزار می‌دهند یا قلب را. یا هر دو را با هم آزار می‌دهند و شیء نجس گاهی به وسیله‌ی بوی بدش و گاهی به وسیله‌ی تماس با آن انسان را آزار می‌دهد، گرچه بوی بدی نیز نداشته باشد.

تأثیر نجاست بر روح و قلب

گاهی نجاست ظاهر و محسوس و گاهی مخفی و غیر محسوس است و چنان بر روح و قلب انسان غلبه می‌کند که صاحب قلب بیدار، از بوی بد آن روح و قلبش آزار می‌بیند، هم چنان که از بوی گندیده اذیت می‌شود. بسیاری از اوقات این بوی بد از عرق وی به وجود می‌آید به گونه‌ای که عرقش بوی گند می‌دهد، چرا که اثر گندیدن روح و قلب بیشتر از ظاهر با باطن بدن پیوند دارد و عرق نیز از درون بدن به بیرون می‌ریزد و به همین خاطر است که بوی بدن انسان نیکوکار مطبوع است و بوی بدن پیامبر ﷺ از بوی بدن همه‌ی انسان‌ها مطبوع‌تر بوده است.

ام سلیم در جواب پرسش پیامبر ﷺ که در مورد بوی بدنش از ایشان پرسیده بود در حالی که او را در آغوش گرفته بود فرمود: «بویش از مطبوع‌ترین بوهاست».^۱

بنابراین خباثت و نجاست نفس نجس و پلید تا جایی شدت می‌یابد که بر روی جسمش پدیدار می‌شود؛ اما نفس پاک برعکس آن است. پس هرگاه نفس نجس از بدن خارج و پراکنده شود این بدن بویی مانند بوی بهترین نوع مشک موجود بر روی زمین خواهد داشت؛ اما از نفس خبیث بویی مانند بوی گندیده‌ترین جسد بر روی زمین پخش خواهد گردید.

آثار و پیامدهایی که خداوند برای شرک قرار داده است

منظور این است که چون شرک نارواترین ظلم و زشت‌ترین زشتی‌ها و ناخوشایندترین ناخوشایندی‌هاست، لذا در نزد خداوند منفورترین و ناخوشایندترین اعمال است و در دنیا و آخرت مجازات‌هایی برای آن ترتیب داده که برای سایر گناهان در نظر نگرفته است و اعلام کرده است که آن را نمی‌بخشد و نیز ابلاغ فرموده که اهل شرک خود نجاستند. و ایشان را از نزدیک شدن به حرم خود منع کرده و ذبایح آنان و نیز ازدواج با آن‌ها را تحریم نموده و دوستی و رابطه‌ی میان آن‌ها و مسلمانان را قطع کرده و آن‌ها را دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران و مؤمنان دانسته و اموال و زنان و فرزندان‌شان را به عنوان بنده و کنیز برای اهل توحید

مباح ساخته است و دلیلش این است که شرک ورزیدن پایمال کردن حق پروردگاری خدا، نقض عظمت الهی و بدگمانی نسبت به خداوند پروردگار جهانیان است.

چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.^۱

«و تا این‌که مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند که به خدا گمان بد می‌برند. بدی‌ها و بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد، و آنان را نفرین می‌کند و دوزخ را برایشان آماده ساخته است و دوزخ چه جایگاه نهای بدی است».

بنابراین تهدید و عقوبت‌هایی که خداوند برای مشرکان ترتیب داده برای هیچ‌کس دیگری در نظر نگرفته است؛ چرا که آن‌ها آنقدر به خدا بدگمانی ورزیده‌اند که برایش شریک قائل شده‌اند، در صورتی که اگر به وی حسن ظن داشتند حق یکتاپرستی او را آن‌گونه که شایسته است ادا می‌کردند. و به همین خاطر است که خداوند سبحان در سه جای دیگر از کتاب خود در مورد مشرکین اعلام داشته که آن‌ها حق بندگی وی را آن چنان که شایسته است به جا نیاورده‌اند.^۲

چگونه حق خدا را رعایت می‌کند؛ کسی که برای وی همسان و شریک قرار داده و آن را دوست می‌دارد، از آن می‌ترسد، به آن امید می‌بندد و برایش اظهار خشوع و خضوع کرده و از خشمش گریزان است و رضایت آن را ترجیح می‌دهد؟!

خداوند می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾.^۳

«برخی از مردم هستند که غیر از خدا، خداگونه‌هایی بر می‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند».

و نیز خداوند متعال می‌فرماید:

۱. فتح / ۶.

۲. این سه محل عبارتند از: سوره‌ی انعام / ۱۹، حج / ۷۴ و زمر / ۷۶.

۳. بقره / ۱۶۵.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^۱.

«ستایش خداوندی را سزااست که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و تاریکی‌ها و روشنایی را ایجاد کرده است ولی با این وصف، کسانی که منکر وجود پروردگار خویشند انباز می‌کنند».

یعنی آنان در پرستش و دوستی و بزرگداشتشان، دیگری را همتای خدا قرار می‌دهند و این همان مساواتی است که مشرکان آن را بین خدا و بت‌هایشان برای خود ثبت کرده‌اند و زمانی که در دوزخ قرار گرفتند درخواهند یافت که عبادت آن‌ها باطل و گمراهی بوده است. بنابراین در حالی که به همراه خدایانشان در آتش دوزخ می‌سوزند به آن‌ها می‌گویند:

﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^۲.

«به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری بوده‌ایم. آن زمان که ما شما را با پروردگار جهانیان برابر می‌دانستیم».

آشکار و مسلم است که آن‌ها خدایان دروغین خود را در ذات و صفات و افعال با خداوند برابر نمی‌دانستند و نمی‌گفتند که آنان آسمان و زمین را آفریده و زندگی و مرگ کار آن‌هاست، بلکه آنان را تنها در محبت و تعظیم و عبادتشان با خداوند برابر می‌دانستند. چنان‌که مشرکانی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند نیز بر این باورند.

جای تعجب است که آن‌ها اهل توحید - مشایخ و پیامبران و نیکوکاران - را به قصور و کم‌کاری متهم می‌کنند، در حالی که تنها گناه و جرم ایشان این است که گفته‌اند: آن‌ها بندگانی هستند که نه برای خود و نه برای دیگران، دارای هیچ‌گونه نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشوری نیستند. آن‌ها هیچگاه برای بندگان خود شفاعت نمی‌کنند، بلکه خداوند شفاعت آن‌ها را برایشان تحریم کرده است. و برای اهل توحید هم شفاعت نمی‌کنند مگر بعد از آن‌که خداوند به آن‌ها اجازه‌ی شفاعت بدهد، بنابراین هیچ کاری از دست آن‌ها بر نمی‌آید، بلکه تمام کارها به اختیار خداوند است و همه‌ی شفاعت‌ها و ولایت‌ها از آن اوست. بنابراین سرپرست و یاریگری جز خدا برای مخلوقات وجود ندارد.

بدگمانی نسبت به خداوند زیربنای شرک و انکار صفات اوست، به همین خاطر امام و پیشوای یکتاپرستان (حضرت ابراهیم) به مشرکان دشمن خود فرمود:

﴿أَنْفَكَ آيَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^۱

«آیا غیر از خدا، خواستار معبودهای سراپا دروغ هستید؟ آخر، شما درباره‌ی پروردگار جهانیان چگونه می‌اندیشید؟».

گرچه معنی آیه این است: «گماتنان نسبت به رفتار و مجازات خداوند در حق شما چگونه است، در حالی که غیر او را به همراه او پرستش کرده‌اید و برای وی همسان و همانند قرار داده‌اید؟» اما از ماورای این تهدید می‌توان معنی آن را چنین دریافت: «چگونه به خدای خویش سوءظن بردید تا جایی که غیر او را به همراه وی پرستش کردید؟»

انسان مشرک، یا گمان می‌کند که خداوند سبحان به کسی از قبیل وزیر و پشتیبان و همکار نیاز دارد تا به همراه وی امور عالم را اداره کند و این بزرگ‌ترین قصور نسبت به کسی است که ذاتاً از هر چیزی بی‌نیاز بوده و هر چیزی غیر از او نیازمند او می‌باشد. یا گمان می‌کند که قدرت خداوند تنها با کمک قدرت شریکش کامل می‌شود یا گمان می‌کند که خداوند جز از طریق واسطه از امور آگاهی ندارد، یا این‌که بنده‌ی خود را به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ یعنی آنچه را که بنده از او می‌خواهد انجام نمی‌دهد تا این‌که واسطه در نزد وی برایش شفاعت نماید، چنان‌که انسان‌ها نزد همدیگر شفاعت می‌کنند. پس او به شفاعت‌کننده نیاز دارد تا از شفاعتش استفاده کند و به وسیله‌ی او تنگدستی خود را برطرف کند و ذلتش را به عزت تبدیل کند. یا این‌که خداوند دعای بندگان خود را اجابت نمی‌کند تا این‌که واسطه‌ها این نیازها را به خدمت خداوند عرضه نمایند، چنان‌که حالت پادشاهان دنیا همین‌گونه است، یا گمان می‌کند که خداوند دعا و نیایش بندگان را به خاطر دوری از آن‌ها نمی‌شنود تا این‌که واسطه‌ها آن را نزد وی می‌برند و یا گمان می‌کند که مخلوقات حقی بر گردن خداوند دارند، پس خدا را به حق آن مخلوقات سوگند می‌دهد و در نزد خداوند به آن‌ها توسل می‌کند، چنان‌که مردم نزد بزرگان و پادشان کسی را وسیله قرار می‌دهند که در پیشگاه آنان حرمت دارد و مخالفت آن‌ها با وی غیرممکن است.

این موارد، اساس شرک ورزیدن خلق هستند. کلیه‌ی این گمان‌ها قصور و کوتاهی نسبت به خداوند و نادیده گرفتن حق اوست. اگرچه در قلب انسان مشرک جز کوتاهی در عشق به خداوند و خوف و رجا و توکل بر او و برگشتن به سوی او، چیز دیگری نباشد. و این به سبب

تقسیم این موارد میان خداوند سبحان و آن کسی است که به وسیله‌ی او شرک ورزیده است و نیز به خاطر صرف این موارد یا بخشی از آن‌ها برای کسی که جدا از خدا پرستش می‌کرده است موجب کاهش و تضعیف یا پایمال کردن این تعظیم و محبت و خوف و رجا می‌شود و این برای اثبات پلیدی او کافی است.

بدعت قرینه‌ی شرک است

شرک ملزوم ناقص پنداشتن خداوند است. انسان مشرک چه بخواهد و چه نخواهد این ناقص پنداشتن لازمه‌ی شرک او نسبت به خداوند است، لذا ستایش خداوند سبحان و کمال ربوبیت وی اقتضا می‌کند که آن را نبخشد و انسان مشرک را برای همیشه در عذاب دردناک نگهدارد و او را بدبخت‌ترین خلق خود قرار دهد؛ زیرا هیچ‌گاه مشرکی را نمی‌یابی مگر این که خداوند را ناقص می‌پندارد، گرچه می‌پندارد که با این کار وی را تعظیم می‌کند. هم چنان که هیچ بدعت‌گذاری را نمی‌یابی مگر این که پیامبر ﷺ را ناقص می‌داند، گرچه گمان می‌کند که به وسیله‌ی این بدعت به وی احترام گذاشته است؛ زیرا گمان می‌کند که این بدعت از سنت محبوب‌تر و درست‌تر است و یا اگر جاهل و مقلد باشد گمان می‌کند که آن بدعت خود سنت است و اگر آن را از روی آگاهی انجام دهد با خدا و پیامبر او به جدال و نزاع برخاسته است. بنابراین کسانی که خدا و رسول او را ناقص می‌پندارند و خود نیز نزد خدا و پیامبر و اولیای او ناقص هستند، همان اهل شرک و بدعتند؛ به ویژه آن‌هایی که دین خود را بر اساس این نیاز پایه‌ریزی کرده‌اند که کلام خدا و رسول او دلایلی لفظی هستند که منجر به یقین نمی‌شوند، و نیاز انسان به دانش و یقین را برطرف نمی‌کنند. پس وای بر مسلمانان! این کار چه چیزی کمتر از کم‌پنداری خدا و پیامبر او دارد؟!

هم‌چنین کسانی که از ترس تشبیهات و تجسم‌هایی که به ذهنشان خطور می‌کند صفات کمال را از پروردگار متعال نفی کرده و برخلاف اوصاف کاملی که خداوند خود را به آن‌ها توصیف نموده صفات ناقصی را برای وی می‌تراشند.

خلاصه این که این دو گروه (اهل شرک و اهل بدعت) در حقیقت خود دچار نقص و ایرادند، بلکه نقص و ایراد ایشان از بقیه‌ی مردم هم بیشتر است. به همین دلیل در قرآن بدعت در کنار شرک قرار گرفته است؛ خداوند فرموده است:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^۱.

«بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابه‌هنجار را، خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر گردد، و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان بماند، و هر نوع بزهکاری و ستمگری را که به هیچ‌وجه درست نیست و این‌که چیزی را شریک خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر حقانیت آن خبری در دست باشد و این‌که به دروغ از زبان خدا چیزی را بیان دارید که نمی‌دانید».

بنابراین گناه و ستمگری در کنار هم و شرک و بدعت در کنار همدیگر قرار دارند.

نجاست گناهان و نجاست شرک

نجاست و پلیدی گناهان و معصیت‌ها به گونه‌ای دیگر است، چرا که گناهان نه مستلزم کم‌دانستن مقام ربوبیت خداوند و نه مستلزم سوءظن نسبت به خداوند عزوجل هستند. بنابراین خداوند سبحان عقوبت‌ها و احکامی را که برای شرک‌ورزیدن در نظر گرفته، برای سایر گناهان در نظر نگرفته است.

شریعت اسلام بر این مبنا استقرار یافته که از نجاست سبک چشم‌پوشی شود، مانند ماندن نجاست در محل استجمار (جایی که انسان در قضای حاجت بجای آب خود را با سنگ‌ریزه تمیز نماید) و نجاست زیر خُفّه (پوششی کفش مانند از جنس چرم که هنگام سفر آن را می‌پوشیدند و به مدت چند روز آن را از پا در نمی‌آوردند) و زیر کفش و ادرار بچه‌ی شیرخوار و غیر آن. اما این بخشش برای گناهان و نجاست‌های غلیظ و بزرگ وجود ندارد.

هم چنین آن‌چه که برای بزرگسالان بخشیده نمی‌شود برای خردسالان بخشیده می‌شود و عفو و بخشش خدا برای موحدین خالص که توحید را با شرک نیامیخته‌اند برای کسانی که این‌گونه نبوده‌اند وجود ندارد. پس اگر انسان موحدی که هرگز چیزی را شریک خداوند قرار نداده به اندازه‌ی وسعت زمین گناه داشته باشد خداوند به همان اندازه از بخشش خود به وی اهدا می‌کند.^۲

اما این بخشودگی برای کسی که توحید خدا را نقض کرده و آن را با شرک در آمیخته دست نمی‌دهد؛ زیرا توحید خالصی که شرکی به درون آن راه ندارد با ظلم باقی نمی‌ماند. چرا که توحید محبت و اجلال و بزرگی و ترس و امید به خداوند را در دل انسان تضمین می‌کند که موجب شستن گناهان می‌گردد، اگرچه این گناهان به اندازه‌ی وسعت زمین هم باشند. پس این نجاست آبی و موقت است و دفع‌کننده‌ی آن نیرومند و قوی است بنابراین با وجود این دافع، نجاست دوام نخواهد آورد.

پلیدترین نجاست‌ها؛ زنا و لواط

نجاست زنا و لواط از سایر نجاست‌ها غلیظ‌تر هستند، از این جهت که قلب را فاسد می‌کند و به طور جدی توحید را در آن تضعیف می‌کند. پس آلوده‌ترین مردمان به این نجاست‌ها کسانی هستند که بیشتر شرک ورزیده‌اند. بنابراین هرچه شرک بیشتر بر انسان غلبه کند این نجاست‌ها در وجود وی بیشتر خواهند شد و هرچه اخلاصش بیشتر باشد این نجاست‌ها از وی دورتر خواهند بود. چنان‌که خداوند در مورد یوسف راستگو فرموده است:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾^۱.

«ما این چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیده‌ی ماست».

بنابراین عشق‌ورزیدن به صورت‌های حرام نوعی پرستش برای آن‌هاست، بلکه بالاترین انواع پرستش به شمار می‌آید، به ویژه زمانی که این صورت‌ها بر قلب تسلط پیدا کرده و در آن جای بگیرند این پرستش به بردگی تبدیل می‌شود، طوری که انسان به صورت بنده‌ی معشوق خود درمی‌آید و محبت و یاد و علاقه و تلاش او برای به دست آوردن رضایت آن بر محبت و ذکر خدا و تلاش برای کسب رضایت او غلبه می‌کند.

چنان‌که مشاهده می‌کنیم در بسیاری از اوقات عشق به خداوند به طور کلی از قلب عاشق خارج می‌شود و او به صورت معشوقه‌ی خود علاقه‌مند می‌گردد و معشوقش به خدایی غیر از الله برایش تبدیل می‌شود و رضایت و محبت آن را بر محبت و رضایت الله مقدم می‌دارد و

چنان خود را به آن نزدیک می‌کند و در راه رضایت او اتفاق می‌نماید و از خشم وی پرهیز می‌کند که در حق خداوند سبحان چنین کاری را انجام نمی‌دهد، بنابراین محبت و خشوع و ذلت در مقابل او و اطاعت و فرمانبرداری از او را بر خداوند ترجیح می‌دهد.

همراهی عشق به صورت‌ها با شرک

بنابر آن‌چه که گذشت عشق و شرک با هم پیوند دارند و خداوند سبحان در رابطه با عشق مشرکان تنها از قوم لوط و همسر عزیز که در آن زمان مشرک بوده حکایت کرده است، چون هرگاه شرک انسان اوج بگیرد به عشق صورت‌ها گرفتار می‌شود. و هرگاه یکتاپرستی وی تقویت گردد این صورت‌ها از وی فاصله می‌گیرند.

کمال لذت زنا و لواط تنها وقتی است که همراه با عشق باشد و مرتکبان این دو کار خالی از آن نیستند؛ اما عشق آن‌ها به خاطر جابجایی از محلی به محل دیگر در یک محل استقرار نمی‌یابد بلکه بین چندین شخص تقسیم می‌شود و برای هر کدام از آن‌ها سهمی از عبادت و پرستش او خواهد بود. بنابراین هیچ گناهی به اندازه‌ی زنا و لواط قلب و دین را فاسد نمی‌کند، این دو فاحشه در دورکردن قلب از خداوند دارای ویژگی‌های خاصی هستند، چرا که این دواز بزرگ‌ترین پلیدی‌ها هستند و زمانی که قلب رنگ و بوی آن‌ها را به خود بگیرد، از کسی که پاک است و جز پاکی به سوی او صعود نمی‌کند دور خواهد شد و هر چه پلیدی و نجاست وی افزایش یابد بیشتر از خدا دور می‌شود.

لذا حضرت عیسی طبق روایتی از امام احمد (در کتاب الزهد) فرموده است: «بی‌کاران جزو حکما و دانشمندان قرار نمی‌گیرند و زناکاران وارد ملکوت آسمان نمی‌شوند. و چون حالت زناکار این‌گونه است در کتاب خدا در کنار شرک قرار گرفته است».

خداوند فرموده است:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

«مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار و یا با زن مشرک ازدواج کند، همان‌گونه هم زن زناکار حق ندارد جز با مرد زناپیشه و یا با مرد مشرک ازدواج کند، چرا که چنین (ازدواجی) بر مؤمنان

۱. نور / ۳ - نویسندگان در این جا حاشیه رفته و به طور مفصل به شرح این آیه پرداخته و فرموده است: قول درست آن است که این آیه محکم است و به آن عمل می شود و هیچ چیزی آن را نسخ نکرده و مشمول خبر و تحریم نشده است. و کسی نیست که با دلیل و برهان مدعی نسخ آن باشد و آنچه که در این آیه برای بسیاری از مردم مشکل بوده بحمدالله واضح خواهد شد، چرا که فهم آیهی «الزانی لا ینکح إلا زانیة أو مشرکة» برای آنها مشکل بوده که آیا خبر است یا نهی یا اباحه؟ اگر خبر است؛ ما دیده ایم که بسیاری از مردان زناکار با زنان پاکدامن ازدواج کرده اند. اگر نهی باشد پس خداوند ازدواج مرد زناکار را جز با زن زناکار یا مشرک نهی کرده است. و ازدواج با زنان مؤمن و پاکدامن برای او ممنوع و ازدواج با زنان مشرک و زناکار برایش مباح است و این در حالی است که خداوند سبحان قطعاً از به وجود آمدن چنین شرایطی خوشنود نبوده و نیست. بنابراین هنگامی که فهم این آیه برایشان مشکل بوده دنبال تأویل درست گشته اند تا آیه را بر آن تحمیل کنند.

بعضی از علما گفته اند: منظور از واژهی «نکاح» جماع و زناکردن است. گویی که خدا فرموده است: «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک حق زناکردن ندارد». این نظر بی اعتباری است، زیرا هیچ مصلحتی در آن نیست و باید از حمل کلام خدا بر سر این گونه معانی پرهیز کرد، چون مرد زناکار مسلماً جز با زن زناکار زنا نمی کند. پس چه فایده ای در این نظر وجود دارد؟! هنگامی که جمهور علما فساد این تأویل را مشاهده فرمودند، آن را رد کردند. سپس جماعتی دیگر گفتند: این آیه لفظاً عام ولی در معنی خاص است و منظور از آن زن و مردی بوده که با هم زنا کرده اند، سپس آن مرد مسلمان شده و از پیامبر ﷺ اجازه خواسته که با آن زن ازدواج کند. در آن هنگام این آیه نازل شده است این نظر نیز نادرست؛ زیرا اگرچه این حالت مشخص سبب نزول آیه بوده، اما قرآن تنها بر محل این سببها اکتفا نمی کند و اگر چنین باشد ذکر آن به عنوان استدلال برای موارد دیگر باطل است. گروهی دیگر فرموده اند: این آیه به وسیله آیهی «و أنکحوا الأیامی منکم» (نور / ۳۲) نسخ شده است. یعنی: «مردان و زنان مجرد خود را به ازدواج یکدیگر درآورید».

این نظر از کلیه نظرات بالا نادرست تر است؛ چرا که هیچ گونه اختلافی میان این دو آیه وجود ندارد و هیچ کدام از آنها دیگری را نقض نمی کند، بلکه خداوند سبحان دستور ازدواج کردن زنان و مردان مجرد را داده و ازدواج با زنان زناکار را حرام کرده است؛ چنانکه ازدواج با زنان در حال عده یا احرام و نیز آنهایی که محرم هستند را حرام نموده است. پس ناسخ و منسوخ کجایند؟!

و اگر گفته شود: پس منظور از این آیه چیست؟ در جواب می گوئیم: - الله أعلم - منظور این است که کسی که می خواهد ازدواج کند باید با زنی محصنه و پاکدامن ازدواج و تنها با رعایت این شرط، ازدواج برای مرد مباح شده است. چنانکه خداوند این موضوع را در سوره های «نساء» آیه ۲۴ و «مائده» آیه ۵ بیان نموده است و هر حکمی که بر شرطی معلق باشد هنگام فقدان آن شرط حکم نیز منتفی می گردد. در این آیه اباحه ی ازدواج مشروط به پاکدامنی است پس زمانی که پاکدامنی منتفی می شود اباحه ی مشروط به آن نیز منتفی خواهد شد. بنابراین کسی که می خواهد ازدواج کند یا حکم و شریعت خدا را که پیامبر ﷺ تشریع کرده رعایت می کند یا آن را رعایت نمی کند؛ اگر آن را رعایت نکند مشرک است و جز با مشرکی مثل خود حق ازدواج ندارد و اگر به آن پایبند باشد ولی از آن تخلف کند و با کسی که بر وی حرام شده ازدواج کند ازدواج او صحیح نیست و زناکار محسوب می شود. بدین ترتیب معنی آیهی «لا ینکح إلا زانیة أو مشرکة» کاملاً آشکار و روشن گردید و حکم زن

تأثیر زنا در فاصله گرفتن قلب از خدا

خداوند سبحان مردان و زنان زناکار را «خییث» معرفی کرده است. اما انجام این کار را به شرط طهارت و پاکی جایز دانسته است. ولی با وجود انجام این کار از طریق حلال و مشروع، باز هم به انجام‌دهنده‌ی آن «جُنُب» گفته می‌شود؛ زیرا باید از قرائت قرآن و خواندن نماز و ورود به مساجد خودداری کند تا زمانی که غسل کرده و خود را به وسیله‌ی آب پاک کند. و اگر این کار از طریق حرام و نامشروع صورت گیرد قلب را از خداوند سبحان و بهشت دور می‌کند و میان فرد و ایمان فاصله ایجاد می‌کند تا زمانی که به وسیله‌ی توبه قلبش را کاملاً پاک کند و بدنش را با آب غسل دهد.

نیز در این باره به همین صورت می‌باشد.

چنان‌که این حکم به موجب قرآن و تصریح آن صادر شده پس مقتضی فطرت و عقل نیز می‌باشد؛ زیرا خداوند سبحان بر بنده‌ی خود حرام کرده که بی‌غیرت و بی‌ناموس باشد و با زن فاحشه ازدواج کند و خداوند متعال فطرت انسان را چنان آفریده است که این کار را زشت و ناشایست تلقی می‌کند. لذا مردم زمانی که در دشنام‌دادن و بدگویی با کسی مبالغه و افراط می‌کنند می‌گویند: «زوج قحبه» یعنی با زن بدکاره ازدواج کرده است. بنابراین خداوند بر مسلمان حرام کرده که این‌گونه باشد.

بنابراین فلسفه و حکمت تحریم و نیز معنی آیه روشن و آشکار است - و خداوند توفیق‌دهنده است - و از جمله دلایلی که این تحریم را بیشتر روشن می‌کند و شایسته‌ی شریعت کامل اسلام می‌باشد این است که: چنین خیانتی از جانب زن موجب نجاست رختخواب شوهر و نابودی نسب او می‌گردد؛ نسیبی که خداوند آن را برای تکمیل مصالح مردم در میان ایشان قرار داده و آن را از جمله‌ی نعمت‌های خود بر آن‌ها به شمار آورده است؛ چون زنا باعث اختلاط نطفه‌ها و اشتباه نسب‌ها می‌گردد. پس یکی از محاسن شریعت این است که ازدواج با زن زناکار را تحریم نموده مگر این‌که توبه کند و رحم خود را از نطفه‌ی زناکاران پاک نماید.

یکی دیگر از دلایل این است که زن زناکار نجس است - چنان‌که قبلاً بیان شد - و خداوند سبحان ازدواج را مایه‌ی مودّت و رحمت قرار داده است و منظور از مودّت همان عشق خالص است. پس چگونه زن پلید می‌تواند معشوق و همسر مرد نیکوکار قرار گیرد؟! واژه‌ی «زوج» از ازدواج گرفته شده که به معنای شباهت است، پس دو همسر باید شبیه و مانند همدیگر باشند، و این در حالی است که نفرت و جدایی میان پاک و ناپاک شرعاً و عادتاً اثبات شده است. پس ازدواج و مهریانی و دوستی مرد نیکوکار با زن زناکار غیرممکن است. بنابراین کسی که این مذهب را در پیش گرفته و مرد را از ازدواج با زن قحبه بازداشته است بهترین کار را انجام داده است. این نظر کجا و نظر دیگری کجا که ازدواج و همبستری با زن زناکار را جایز دانسته است، در حالی که آن زن شب قبل از ازدواج با مردی زناکار همبستر بوده است. و نیز گفته است که: نطفه‌ی زناکار حرمتی ندارد! فرض کنید که این ازدواج صورت گیرد در این حالت چگونه جایز است نطفه‌ی همسر زن که دارای حرمت است با نطفه‌ی بدون حرمت مرد زناکار در یک رحم جمع شوند؟!

این گفته‌ی قوم لوط: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَظَاهَرُونَ﴾.^۱

«لوط و پیروانش را از شهر و دیار خود بیرون کنید آنان مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکی‌ها هستند»، از جنس فرموده‌ی خداوند سبحان در مورد «اصحاب اخدود» است که می‌فرماید: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.^۲ «هیچ جرمی بر مؤمنان نمی‌دیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره و شایسته‌ی هر گونه ستایشی، ایمان داشتند». و نیز فرموده‌ی خدا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ﴾.^۳ «بگو ای اهل کتاب! آیا بر ما خرده می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم؟) جز این که به خداوند و به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر نازل شده است ایمان داریم؟».

مشرکان نیز تنها به این خاطر با یکتاپرستان کینه‌توزی می‌کنند که آن‌ها تنها خدا را می‌پرستند و توحیدشان را با شرک مخلوط نمی‌کنند، بدعتگران نیز تنها به این خاطر با پیروان سنت کینه‌توزی می‌کنند که آن‌ها تنها از پیامبر ﷺ تبعیت می‌کنند و سنت وی را با آرا و نظرات مردم و هر چیزی که مخالف آن باشد آمیخته نمی‌کنند. بنابراین صبر و شکیبایی انسان موحد و پیرو پیامبر ﷺ در مقابل کینه‌توزی اهل شرک و بدعت برای او بهتر و مفیدتر بوده و آسان‌تر از موافقت با اهل شرک و بدعت و تحمل انتقام خدا و پیامبر است.

شاعر می‌گوید:

إِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الصَّبْرِ، فَاصْطَبِرْ عَلَى الْحَقِّ، ذَاكَ الصَّبْرُ تُحْمَدُ عُقْبَاهُ

اگر جز صبر چاره‌ای نبود بر سر حق بردبار و شکیبا باش؛ زیرا سرانجام صبر ستودنی می‌باشد.

بخش دهم:

تزکیه ی قلب

تزکیه‌ی قلب (رشد و کامل شدن قلب)

معنای واژه‌ی «تزکیه»

«زکاة» در لغت به معنای رشد و افزایش صلاحیت و کامل شدن هر چیزی است و هرگاه چیزی رشد کند، گفته می‌شود: «زکا الشیء» خداوند متعال می‌فرماید:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.^۱

«(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات بگیر که بدین وسیله‌ی ایشان را پاک می‌داری و ایشان را بالا

می‌بری».

پس خداوند دو امر تزکیه و طهارت را با هم جمع کرده، چون ملازم همدیگر هستند.

تزکیه‌ی قلب تنها بعد از طهارت آن خواهد بود

نجاست فواحش و گناهان در قلب مانند ترکیبات نامطبوع در بدن و گیاهان هرس و زاید در زراعت و نیز مانند مواد ناخالص و خراب در طلا و نقره و مس و آهن است. پس هم چنان که اگر بدن از ترکیبات ناخالص خالی شود و نیروی طبیعی‌اش از آن ترکیبات رها شود، به راحتی و آرامش می‌رسد و کارش را بدون مانع و مشکل انجام می‌دهد، قلب نیز به همین صورت زمانی که به وسیله‌ی توبه از گناهان خلاص شود و از آمیختن با آن نجات یابد، نیرو و اراده‌ی آن برای انجام کارهای خیر، خالص می‌گردد. آنگاه از آن جاذبه‌های فاسد و مواد پست رها شده و رشد و نمو یافته و استوار و نیرومند شده و بر کرسی ملک خود نشسته و حکم خود را بر رعیت خویش اجرا می‌نماید و از حکم وی اطاعت و فرمانبرداری خواهد شد، پس هیچ راهی برای رشد قلب جز طهارت آن وجود ندارد؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ﴾^۱.

«ای پیغمبر! به مردان مؤمن بگو که چشمان خود را فروگیرند و عورت‌های خویشان را مصون دارند، این برایشان زبیده‌تر و محترمانه‌تر است. بی‌گمان خداوند از آن‌چه که انجام می‌دهند آگاه است».

پس خداوند رشد قلب را بعد از فروگرفتن چشم و حفظ عورت قرار داده است.

فواید فرو گذاشتن چشم از محارم^۲

فرو گذاشتن چشم از محارم سه فایده‌ی بسیار بزرگ و باارزش دربر دارد:

اول: شیرینی و لذت ایمان؛ که شیرین‌تر و لذت‌بخش‌تر است از آن‌چه که به خاطر خدا به آن نگاه نکرده و ترک کرده است.

چرا که هرکس چیزی را به خاطر خدا ترک کند، در عوض، خدا بهتر از آن را به وی خواهد داد و نفس انسان، عاشق و شیفته‌ی صورت‌های زیباست و چشم، نماینده‌ی قلب است. پس نماینده‌ی خود را می‌فرستد تا بنگرد که در آن‌جا چه چیزی وجود دارد و اگر از زیبایی و جمال چیزی که دیده به وی خبر دهد، از عشق آن به حرکت درمی‌آید و چه بسیار دفعاتی که هم خود و هم نماینده‌اش خسته می‌شوند، چنان‌که شاعر گفته است:

وَكُنْتُ مَتًى أَرْسَلْتُ طَرْفَكَ زَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتَعَبْتُكَ الْمَنَاظِرُ
رَأَيْتُ الَّذِي لَا كَلَّةَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ ضَايِرٌ

«اگر چشم‌ت را به عنوان نماینده‌ی قلبت بفرستی، روزی منظره‌ها تو را خسته خواهند کرد، زیرا چیزی را می‌بینی که نه بر همه‌ی آن تسلط داری و نه می‌توانی به داشتن قسمتی از آن قناعت کنی».

پس اگر نماینده از کشف و بررسی دست بردارد قلب نیز از رنج و مشقت خواستن و جستجو کردن راحت خواهد شد، زیرا هرکس که چشمانش را رها کند حسرت‌هایش نیز ادامه خواهد داشت.

بنابراین نگاه کردن باعث ایجاد محبت می شود، سپس علاقه ی قلب به آن شیء آغاز خواهد شد، سپس این علاقه تقویت شده و به «صباة» شیفتگی تبدیل می شود و قلب با تمام وجود به سوی آن شیء متمایل می شود. سپس تقویت یافته و به «گرام» شیدایی تبدیل می شود که همیشه همراه قلب است، مانند طلبکاری که از بدهکار خود جدا نمی شود. سپس تقویت یافته به عشق تبدیل می گردد که همان محبت افراطی است. بعد از آن به «شغف» تبدیل می شود که عبارت است از محبتی که به داخل قلب رسیده است. سپس تقویت شده به «تتیم» تبدیل می گردد و تتیم به معنای پرستش است و زمانی به شخصی می گویند: «تیمه الحب» که او را به بندگی کشانده باشد. و «تیم الله» یعنی خدا را پرستش کرد. در نتیجه قلب به بنده ی کسی تبدیل می شود که شایسته ی پرستش نیست. و تمام این موارد بر اثر جنایت نظر و نگاه کردن به وجود می آید.

در چنین شرایطی قلب در اسارت می افتد و گرفتار می شود و بعد از آن که حاکم بوده است، زندانی می شود بعد از آن که آزاد بوده است، از ستم و ظلم چشم شکایت می کند؛ اما چشم می گوید: «من نماینده و فرستاده ی تو هستم و تو خود مرا فرستاده ای». و تنها قلب هایی به این گونه مصیبت ها گرفتار می شوند که از محبت و اخلاص خداوند خالی باشند؛ زیرا قلب انسان به ناچار باید به معشوقی وابسته باشد و هر کس که «الله» تنها محبوب و خدا و معبود وی نباشد به ناچار قلبش غیر خدا را معبود قرار می دهد. خداوند سبحان در مورد حضرت یوسف صدیق می فرماید:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾^۱.

«ما این چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیده ی ماست».

پس همسر عزیز مصر به خاطر این که مشرک بود به چنین فکری افتاد که افتاد، با وجود این که دارای شوهر بود. اما یوسف به خاطر این که بنده ی مخلص خدا بود از آن بلا نجات یافت. با وجود این که جوانی مجرد و غریبه و برده بود.

دوم: روشنائی قلب و صحت درک آن؛ ابوشجاع کرمانی فرموده است: کسی که ظاهر خود را با پیروی از سنت و باطنش را با مراقبت مداوم مزین نماید و نفس خود را از شهوت منع کند و چشمش را در مقابل نامحرم‌ها فرو بنهد و به خوردن حلال عادت کند؛ درک و فراست وی به خطا نخواهد رفت.

خداوند داستان قوم لوط و بلایی که به آن مبتلا شدند را بیان فرمود و سپس فرمود:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾^۱

«بی‌گمان در این (بلایی که بر سر قوم لوط آمد) نشانه‌هایی برای افراد هوشمند موجود است».

آنان انسان‌های هوشمندی هستند که از نگاه کردن حرام و فاحشه سالم مانده‌اند.

هم‌چنین خداوند متعال بعد از دستور به مؤمنان نسبت به فرو گذاشتن چشم‌ها و مراقبت

از عورت‌هایشان فرمود:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾^۲

«خدا روشنگر آسمان‌ها و زمین است».

نکته‌ی قابل توجه در این جا آن است که بی‌گمان جزا و پاداش هر عملی از جنس همان عمل خواهد بود، پس هرکس که چشم خود را از آن‌چه که خداوند بر وی حرام کرده فرو نهد خداوند بهتر از آن را از همان جنس به وی پاداش خواهد داد. و همان‌طور که او نور چشم خود را در برابر محرمات باز داشته است خداوند نور بصیرت و قلب وی را آزاد می‌کند. در نتیجه چیزهایی را می‌بیند که کسانی که چشم خود را آزاد گذاشته و آن را از محرمات خداوند فرو نهاده‌اند نمی‌توانند آن‌ها را ببینند. و این امری است که انسان خود به خود آن را احساس می‌کند؛ زیرا قلب انسان مانند آینه بوده و هوئی و هوس مانند زنگار است. بنابراین زمانی که از آن زنگار پاک گردد صورت حقایق چنان‌که هست بر آن نقش می‌بندد؛ اما زمانی که زنگار بگیرد صورت حقایق بر آن نقش نخواهد بست. بنابراین علم و تخمین وی از روی ظن و گمان خواهد بود.

سوم: قدرتمند شدن قلب و پایداری و شجاعت آن؛ بدین ترتیب که خداوند به اندازه‌ی قدرتش به وی شانس پیروزشدن می‌دهد؛ چنان‌که به خاطر نوری که داشته به وی توانایی حجت و برهان بخشیده است. در نتیجه این دو قدرت را برای وی به صورت یکجا جمع می‌کند و شیطان از وی فرار می‌کند.

چنان‌که در روایت آمده است: بی‌گمان کسی که با هوای و هوس خود مخالفت کند شیطان از سایه‌ی وی می‌گریزد.

ذلت معصیت و عزت عبادت

خداوند ذلت و ضعف و پستی نفس را که مخصوص عصیانگران قرار داده، برای کسی که تابع هوا و هوس باشد نیز قرار می‌دهد، چرا که خداوند سبحان عزت و سربلندی را برای کسانی قرار داده که از وی اطاعت نموده‌اند و ذلت و رسوایی را برای کسانی در نظر گرفته که از اطاعت وی خارج شده‌اند. خداوند می‌فرماید:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^۱.

«عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده‌ی او و مؤمنان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^۲.

«سستی و غم و اندوه به خود راه ندهید و شما برتر و پیروز هستید اگر به راستی مؤمن باشید».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾^۳.

«هرکس عزت و قدرت می‌خواهد، هرچه عزت و قدرت است در دست خداست».

یعنی هرکس که در پی عزت و سربلندی است باید آن را با اطاعت از خدا و به وسیله‌ی گفتار نیکو و عمل صالح جستجو کند.

علمای سلف فرموده‌اند: «مردم عزت و سربلندی را از درگاه پادشاهان می‌جویند در حالی که جز در اطاعت از خداوند سبحان آن را نخواهند یافت».

حسن بصری فرموده است: «اگرچه بر روی اسب‌های زیبا و تیزرو سوار باشند بی‌گمان ذلت و پستی گناه دلشان را فرامی‌گیرد».

چون بی‌گمان خداوند کسی را که از اطاعت وی خارج شده باشد پست و رسوا می‌کند و کسی را که از وی اطاعت نماید دوست می‌دارد و کسی که خداوند او را به دوستی بگیرد دچار ذلت و پستی نخواهد شد. چنان‌که در دعای قنوت آمده است: «بدون شک کسی که با تو دوستی کند ذلیل نخواهد شد و کسی که با تو دشمنی کند هرگز پیروز نخواهد گشت».

رشد و کامل شدن قلب وابسته به پاکی آن است

منظور این است که رشد قلب به پاکیزگی آن بستگی دارد، چنان‌که رشد بدن منوط به تخلیه‌ی آن از مواد فاسد و خراب است.

خداوند فرموده است:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.^۱

«اگر فضل و مرحمت الهی شامل شما نمی‌شد هرگز فردی از شما پاک نمی‌گردید، ولی خداوند هر که را که بخواهد پاک می‌گرداند و خدا شنوا و آگاه است».

خداوند متعال این آیه را بعد از تحریم زنا و قذف و ازدواج با زن زناکار نازل کرده است. پس بر این دلالت می‌کند که تزکیه‌ی نفس با پرهیز از این موارد خواهد بود.

هم‌چنین خداوند در مورد کسب اجازه از اهل خانواده جهت وارد شدن فرموده است:

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اذْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾.^۲

«و اگر هم به شما گفتند: برگردید، پس برگردید. این برای شما پاکیزه‌تر می‌باشد».

زیرا اگر به ایشان دستور داده شد که برگردند به این خاطر است که عورت‌هایی که صاحب‌خانه دوست ندارد ببینند، نبینند و این برگشتن برای ایشان پاکیزه‌تر خواهد بود؛ هم چنان که برگرداندن چشم و فرو گذاشتن آن برای صاحبش زبینه‌تر و پاک‌تر است.

خداوند متعال فرموده است:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾^۱.

«قطعاً رستگار می‌گردد کسی که خویشتن را پاکیزه دارد. و نام پروردگار خود را ببرد و نماز بگزارد».

هم چنین خداوند در مورد خطاب موسی به فرعون فرموده است:

﴿هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾^۲.

«آیا میل داری که رها و پاک گردی؟».

و نیز فرموده است:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾^۳.

«وای به حال مشرکان! کسانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند».

اکثر مفسرین سلف و خلف و عالمانی که بعد از ایشان بودند، فرموده‌اند: تزکیه همان توحید یعنی شهادت به «لا اله الا الله» و ایمانی است که به سبب آن قلب تزکیه می‌گردد؛ زیرا کلمه‌ی توحید تضمین‌کننده‌ی نفی الوهیت غیرخدای حق از قلب است و باعث پاکیزگی قلب و اثبات الوهیت خداوند سبحان در آن می‌گردد و اصل و پایه‌ی هر رشد و نمو‌ی خواهد بود؛ چرا که تزکیه - اگرچه اصل آن رشد و توسعه و برکت است - تنها به وسیله‌ی از میان برداشتن شر به دست می‌آید. پس تزکیه هر دو مورد را با هم تنظیم می‌کند.

بنابراین اصل و اساس آنچه که قلب و روح با آن تزکیه می‌گردد، توحید و یکتاپرستی است.

تفاوت میان تزکیه‌ی نفس و ادعای آن

تزکیه به معنای پاک کردن شیء است؛ خواه این کار ذاتی یا از روی عقیده و خبردادن از آن باشد. چنان‌که اگر آن را در دنیای خارج یا در اعتقاد و خبر قرار داده باشی، می‌گویند: «عَدَّلْتَهُ وَفَسَّقْتَهُ».

پس معنی آیه‌ی ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾: ^۱ «پس، از پاک بودن خود سخن مگویید»، خارج از معنی آیه‌ی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: ^۲ «به راستی رستگار شد کسی که نفس خویش را پاکیزه گردانید»، می‌باشد؛ یعنی ادعای پاک بودن نکنید و نگویید: ما پاک و درستکار و پرهیزگار هستیم. به همین خاطر کمی بعد از آن فرموده است: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾: ^۳ «او پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد».

اسم «زینب»، قبلاً «برّة» بوده است؛ یعنی «خویشتن را تزکیه نمود»؛ اما پیامبر ﷺ اسم وی را «زینب» گذاشت و فرمود: «خداوند از همه بهتر پرهیزکاران شما را می‌شناسد». ^۴
هم چنین آیه‌ی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾: ^۵ «مگر آگاه نیستی از حال کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارند».

یعنی به تزکیه شدن خود معتقد هستند و از آن خبر می‌دهند؛ هم چنان که کسی گواه را پاک و راستگو می‌شمارد و در مورد خود چیزی را می‌گوید که شاهد دربارہ‌ی او می‌گوید. سپس خداوند فرموده است: ﴿بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾: ^۶ «بلکه خداست که کسانی را که خود بخواهد پاک می‌دارد». یعنی ذات خداست که انسان را پاک می‌دارد و از پاک بودن وی خبر می‌دهد. و این برخلاف آیه‌ی ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: ^۷ «به راستی رستگار شد کسی که نفس خویش را پاکیزه گردانید»، می‌باشد، چون آیه‌ی «قد...» از قبیل آیه‌ی ﴿هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تُزَكَّى﴾: ^۸ «آیا میل داری که رها و پاک گردی؟»، می‌باشد؛ یعنی آیا مایل هستی که اطاعت خدا را به جای آورید و پاک شوید؟ و آیه‌ی ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: ^۹ «قطعاً رستگار می‌گردد کسی که خویشتن را پاکیزه دارد» نیز چنین است.

۱. نجم / ۳۲.

۳. نجم / ۳۲.

۵. نساء / ۴۹.

۷. شمس / ۹.

۹. اعلیٰ / ۱۴.

۲. شمس / ۹.

۴. مسلم (۲۱۴۱، ۲۱۴۲) آن را استخراج نموده است.

۶. نساء / ۴۹.

۸. نازعات / ۱۸.

معنی آیهی ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾

در مورد مرجع ضمیر مرفوع «زکّاهَا» میان علما اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی از آن‌ها گفته‌اند: «الله» است؛ یعنی: کسی که خداوند او را پاک نموده قطعاً رستگار است. و کسی که خداوند او را در آلودگی به گناه رها کرده قطعاً ناکام خواهد ماند. بعضی دیگر گفته‌اند: این ضمیر به فاعل «أَفْلَحَ» که کلمه‌ی «مَنْ» است، برمی‌گردد خواه «مَنْ» موصوله باشد یا موصوفه؛ زیرا اگر این ضمیر به خداوند برمی‌گشت خداوند می‌فرمود: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ».

اما گروه اول می‌گویند: اگرچه کلمه‌ی «مَنْ» لفظاً مذکر است، ولی هرگاه بر مؤنث واقع شود اعاده‌ی ضمیر مؤنث به آن به خاطر رعایت معنی و نیز اعاده‌ی ضمیر مذکر به خاطر رعایت لفظ جایز است و نظیر هر دو مورد در کلام فصیح عرب آمده و در قرآن نیز گاهی به اعتبار لفظ و گاهی به اعتبار معنی ذکر شده است؛ مثال اولی مانند آیه‌ی ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾^۱: «برخی از آنان به تو گوش فرا می‌دهند»، که در آن ضمیر مفرد است. و دومی مانند آیه‌ی ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾^۲ که ضمیر در آن جمع است.

کسانی که قول اول را ترجیح داده‌اند، گفته‌اند: روایت‌های اهل سنن بر صحت قول ما دلالت می‌کند؛ از جمله حدیث ابن‌ملکیه که از حضرت عائشه -رضی‌الله‌عنها- نقل کرده که ایشان فرمود: شبی خدمت پیامبر ﷺ بودم، ایشان را دیدم که می‌فرمود: «رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَ زَكَّاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا»^۳ یعنی: «پروردگارا! به نفسم تقوا و پرهیزکاری عطا کن! و آن را پاک گردان، تو بهترین پاک‌کننده‌ی آن هستی، تو سرپرست و مولای آن هستی». این دعا مانند تفسیری برای آیه‌ی مذکور است. و تنها خداوند سبحان است که نفس‌ها را پاک می‌کند و در نتیجه نفس‌ها پاک می‌شوند. بنابراین خداوند متعال تزکیه‌کننده و بنده تزکیه‌شونده است و تفاوت میان آن دو مانند تفاوت میان فاعل و داوطلب است.

۲. یونس / ۴۲.

۱. انعام / ۲۵.

۳. مسلم / ۲۷۲۲ آن را روایت کرده است.

علما گفته‌اند: آن‌چه که در قرآن در مورد نسبت دادن تزکیه به انسان آمده، تنها به معنی دوم است نه معنی اول؛ مانند آیه‌ی ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾^۱ و آیه‌ی ﴿هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾^۲ یعنی آیا تزکیه‌ی خود را توسط خداوند قبول می‌کنی تا پاک شوی؟!
 علما گفته‌اند: این همان معنای درست است؛ زیرا رستگار نمی‌شود مگر کسی که خداوند وی را پاک و آراسته نماید.

و نیز گفته‌اند: مترجم و مفسر قرآن، ابن عباس، این معنی را اختیار کرده است؛ ایشان در روایتی از ابن ابی طلحه و عطا و کلبی فرموده است: «قطعاً رستگار است کسی که خداوند وی را پاک و آراسته نماید» و ابن زید و ابن جریر نیز همین معنی را اختیار کرده‌اند. آنان گفته‌اند: آیه‌ی ﴿قَالَ لَهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا﴾^۳ نیز در اوایل این سوره بر صحت این قول دلالت می‌کند؛ یعنی: «سپس به او گناه و تقوا را الهام کرده است».

هم‌چنین گفته‌اند: خداوند سبحان نیز اعلام کرده که وی خالق نفس و صفات آن است و این همان معنای مساوات است. اما پیروان قول دوم گفته‌اند:^۴ ظاهر کلام و نظم صحیح آن اقتضا می‌کند که ضمیر «زکاه» به «مَنْ» برگردد؛ یعنی: «کسی که خویشتن را پاک و آراسته نموده رستگار است» و این همان مفهومی است که به ذهن متبادر می‌شود و غیر از آن به ذهن خطور نمی‌کند. مانند این‌که بگوییم: کسی که این کنیز را خریدارای نماید قطعاً سود می‌برد و کسی که این نماز را بخواند قطعاً سعادت‌مند می‌شود و کسی که این گم‌شده را پناه دهد قطعاً ضررمند می‌گردد و امثال این.

آن‌ها گفته‌اند: کلمه‌ی «نفس» مؤنث است پس اگر ضمیر به لفظ الله سبحانه و تعالی برگردد ظاهر کلام این‌گونه خواهد بود: «قد أفلحت نفس زکّاه» یا «أفلحت من زکّاه» یعنی: «نفسی که خویشتن را پاک و آراسته نماید قطعاً رستگار و پیروز است» یا «کسی که آن را آراسته و پاک نماید پیروز است»؛ زیرا کلمه‌ی «مَنْ» بر سر نفس واقع شده است.

و نیز گفته‌اند: اگر به خاطر لفظ «مَنْ» تخلیه‌ی فعل از تاء تأنیت جایز باشد؛ مانند جمله‌ی «قد أفلح من قامت منکن» «هر کدام از شما که برخیزد قطعاً پیروز است»، این جواز تنها در

۲. نازعات / ۱۸.

۱. اعلی / ۱۴.

۳. شمس / ۸.

۴. کسانی که قائل به عودت ضمیر (زکّاه) به انسان هستند.

شرایطی است که اشتباه و التباسی رخ ندهد. بنابراین اگر اشتباهی رخ دهد به ناچار باید چیزی ذکر شود تا آن اشتباه را از بین ببرد.

همچنین گفته‌اند: «مَنْ» به معنی «الَّذِي» است و نباید گفته شود: «قَدْ أَفْلَحَ الَّذِي زَكَّاهَا اللَّهُ»؛ زیرا در چنین حالتی ضمیر مؤنث به «الَّذِي» برمی‌گردد که مذکر است.

و گفته‌اند: خداوند سبحان خواسته که به صاحب نفس فلاح و رستگاری بدهد به شرطی خود او آن را تزکیه کند. به همین خاطر فعل بدون تاء تأنیث آمده و «مَنْ» که به معنای «الَّذِي» است، آورده شده است. و این همان چیزی است که جمهور مفسرین و حتی پیروان ابن عباس نیز بدان قایل هستند.

قتاده فرموده است: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ یعنی «کسی که کار نیک انجام دهد به سبب طاعت خداوند عزوجل نفس خود را آراسته و پاک کرده است» و نیز فرموده است: «قَطْعاً رستگار است کسی که نفس خود را آراسته نمود، آنگاه آن را اصلاح کرده و به اطاعت خداوند وادار نموده است و قطعاً خسارتمند است کسی که آن را هلاک کرده و به معصیت خداوند واداشته است».

ابن قتیبه گفته است: منظور از ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ «أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ» می‌باشد یعنی به وسیله‌ی طاعت و عبادت خداوند و صدقه و انجام کارهای شایسته آن را رشد و پرورش دهد. و منظور از ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ این است که «آن را با ترک کارهای نیک و تمایل به سوی گناهان، ناقص و پنهان کرده است».

انسان فاجر و گناهکار همیشه ناپیدا و ناجوانمرد و بی‌ارزش و سرافکنده است؛ زیرا کسی که مرتکب زشتی‌ها شود قطعاً نفس خویش را خوار و ذلیل کرده است و کسی که کارهای نیک انجام دهد قطعاً نفس خود را بالا برده و سربلند کرده است.

سخاوتمندان عرب در محل‌های مشهور و بلندی‌ها سکونت می‌گزیدند تا جایشان برای مستمندان آشکار باشد و شبانگاه آتش را روشن نگه می‌داشتند تا مهمانان آن را ببینند. و انسان‌های خسیس در مکان‌های مخفی و کناره‌ها و پستی‌ها ساکن می‌شدند تا محل زندگی‌شان از دید مستضعفان پوشیده بماند. بنابراین سخاوتمندان نفس خود را سربلند و آراسته نموده و لثیمان نفس خود را پوشیده و بی‌ارزش کرده‌اند. شاعر گفته است:

وَبَوَّابُ بَيْتِكَ فِي مَعْلَمٍ
كَفَيْتَ الْعُفَاةَ طِلَابَ الْقِرَى
رَحِيبِ الْمَبَاءَةِ وَالْمَسْرَحِ
وَنَبِيعِ الْكِلَابِ لِمُسْتَبِيعِ

«درگاه خانه‌ات در مکانی باز و پهناور و در دسترس مردم قرار دارد، تو کسانی را که دنبال رزق و روزی و احسان هستند کفایت می‌کنی. هم‌چنین واق و اق سگ‌ها را برای پارس کردن به نشانه‌ی آمدن مهمان شب نگهداشته‌ای!».

بنابراین در تفسیر آیه‌ی مذکور دو قول مشهور وجود دارد؛ اما قول سومی نیز هست که آیه را چنین تفسیر می‌کند: «خسارت‌مند است کسی که نفس خود را میان مردمان نیکوکار مخفی کرده، در حالی که از ایشان نیست». واحدی این قول را نقل کرده و گفته است که معنی آن چنین است: «او خود را در میان افراد صالح پنهان کرده تا به مردم نشان دهد که از ایشان است در حالی که خود را به چیزی غیر از آنچه که ایشان بدان پرداخته‌اند مشغول کرده است».

این تفسیر - گرچه در واقع درست است - اما این‌که منظور از آیه همان باشد، برای خود نظری است و تنها از طریق عموم شامل آیه خواهد بود؛ زیرا کسی که به وسیله‌ی گناه خود را پنهان می‌دارد زمانی که با انسان‌های صالح و نیکوکار اختلاط کند خود را در میان آن‌ها پنهان می‌کند. و خداوند متعال داناترین است.

بخش یازدهم:

آنچه که سعادت قلب را دربر دارد

«سعادت قلب و لذت و نعمت و صلاحیت آن به دست نخواهد آمد مگر این که تنها ذات الله، پروردگار و خالق و معبود و هدف اصلی قلب باشد و او را از هر چیز دیگری بیشتر دوست بدارد».

فصل اول:

سعادت و تصور کلی انسان از نفع و ضرر

تصور کلی انسان از نفع و ضرر

مسلم است که هر جاننداری به جز خداوند سبحان، از جمله فرشته و انسان و حیوان، نیازمند است به جلب آن چه که برایش سودمند و دفع آن چه که برایش زیان آور است و این میسر نخواهد شد مگر با تصور نمودن آن چه که سودمند است و نیز آن چه که زیان آور است و همچنین دانستن این که منفعت از جنس نعمت و لذت، و مضرت از جنس رنج و عذاب است. به ناچار باید به دو امر پی برد؛ اول شناخت آن چه که مطلوب بوده و به وسیله ی آن سودمند می شود و از درک آن لذت می برد. دوم آن چه که یاریگر وی در راه رسیدن به این هدف است.

در مقابل این دو امر، دو امر دیگر وجود دارد؛ اولی مکروه و ناخوشایند و زیان آور و دوّمی یاری دهنده ی وی در مقابل آن.

پس در این جا چهار امر وجود دارد؛ اول: امری که محبوب و وجود آن لازم است، دوم: امری مکروه و ناخوشایند که وجود آن لازم نیست. سوم: یافتن وسیله و ابزار رسیدن به محبوب مورد نظر. چهارم: یافتن وسیله ی دفع شیء مکروه و ناخوشایند.

بنابراین شناخت این چهار امر برای انسان و بلکه برای هر موجود زنده ای لازم و ضروری است و وجود و صلاحیت وی جز با شناخت این امور برپا نمی شود.

ارتباط این امور به خداوند متعال

زمانی که این چهار مورد حاصل شد باید هدف اصلی و مخاطب دعا و مطلوب انسان خداوند متعال باشد؛ خداوندی که بندگان در جستجوی جمال و نزدیکی به او و نیز رضایت او هستند و اوست که در راه دستیابی به این امور چهارگانه یاور ماست. و پرستش غیر خدا و توجه و وابستگی به آن همان امر زیان‌آور و ناخوشایند است. و تنها خداوند بر دفع آن یاری‌دهنده است؛ زیرا خداوند سبحان خود جامع این موارد چهارگانه است نه غیر او. و هم اوست که معبود و محبوب و مطلوب است و اوست که بنده‌ی خود را جهت رسیدن به وی و عبادتش یاری می‌کند. امور مکروه و ناخوشایند نیز تنها به مشیت و قدرت او حاصل می‌شود و اوست که یاریگر بنده‌ی خود در راه دفع آن می‌باشد. چنان‌که آگاه‌ترین مخلوقات خدا، حضرت محمد ﷺ فرموده است:

«أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِمُغَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»^۱.

«الهی از خشمت به خوشنودیت پناه می‌برم و از عقوبت تو به بخشندگی و عافیت تو پناه می‌برم

و از تو به تو پناه می‌برم...»

و باز فرموده است:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ أَلْبَجْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مُنْجِيَ إِلَّا إِلَيْكَ»^۲.

«خدایا! همانا من خودم را تسلیم تو کردم و به سوی تو روی آوردم و کار خود را به تو واگذار

کردم و به سوی تو رو کردم و با علاقه و خشیت به تو اتکا کردم و جز نزد تو پناهگاه و نجاتی ندارم».

پس خداوند متعال نجات‌بخش و پناه‌دهنده است و پناه‌جستن از شر آنچه که از روی

مشیت و قدرت وی صورت می‌گیرد تنها به سوی اوست. بنابراین پناه‌دادن کار اوست و اعاده

و مستعاضه فعل یا مفعول اوست که از روی مشیت و اراده‌ی او به وجود آمده است.

بنابراین تمام کارها و ستایش‌ها و ملک‌ها در اختیار خداست و تمام نیکی‌ها به دست

اوست، هیچ‌کدام از مخلوقات او نهایت ستایش وی را به جای نیاورده‌اند، بلکه ذات او چنان

است که خود او ستایش نموده و از آنچه که مخلوقات ستایش می‌کنند، بالاتر است.

سعادت انسان در ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ است

بنابر آنچه که گذشت صلاحیت و سعادت انسان در تحقق بخشیدن به آیهی ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ است؛ چرا که پرستش خداوند تضمین کننده ی هدف دلخواه انسان است و یاریگر کسی است که جهت دستیابی به هدف دلخواه از او کمک می گیرد. پس قسمت اول این آیه خداوندی خدا و قسمت دوم پروردگاری او را دربر دارد، زیرا الله کسی است که دل ها از روی محبت و انابت و اجلال و اکرام و تعظیم و ذلت و خشوع و ترس و رجا و توکل به سوی وی جذب می شوند. و «رب» کسی است که بنده ی خود را پرورش می دهد، آن گاه به وی خلقت می بخشد و سپس او را به سوی مصلحتش هدایت می کند. پس هیچ «خداوند» و «پروردگاری» جز او وجود ندارد. بنابراین چنان که پروردگار بودن غیر خدا باطل ترین باطل هاست خداوند بودن غیر خدا نیز به همین صورت می باشد.

آیاتی از قرآن که دو اصل توحید را با هم جمع کرده اند

خداوند متعال در چندین آیه از قرآن این دو اصل (ربوبیت و الوهیت) را بیان کرده است؛ مانند:

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾.^۱

«پس او را پرستش کن و بر او توکل کن»

و از زبان پیامبرش شعیب فرموده است:

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.^۲

«توفیق من هم جز با خدا نیست. تنها بر او توکل می کنم و فقط به سوی او بر می گردم».

و نیز فرموده است:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾.^۳

«و بر خداوند توکل کن که همیشه زنده است و هرگز نمی میرد و حمد ثنای او را به جای آور».

و باز می‌فرماید:

﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا * رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾.^۱

«و از همه چیز بیر و به او ببیوند. یزدان، خداوندگار مشرق و مغرب است و جز او معبودی نیست، پس تنها او را به عنوان کارساز و یاور برگزین».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾.^۲

«بگو او پروردگار من است جز او خدایی نیست. بر او توکل می‌کنم و بازگشت من به سوی اوست».

و نیز خداوند از زبان موحدان پیرو حضرت ابراهیم می‌فرماید:

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾.^۳

«پروردگارا به تو توکل می‌کنیم و به تو روی می‌آوریم و بازگشت به سوی توست».

پس این هفت آیه^۴ آن دو اصل را که جامع معنی توحید هستند تنظیم می‌کنند؛ همان دو اصلی که بدون آن‌ها سعادت انسان هرگز به دست نخواهد آمد.

۲. رعد / ۳۰.

۱. مزمل / ۸-۹.

۳. ممتحنه / ۴.

۴. مؤلف ۶ مورد را ذکر کرده است و هفتم آن است که در قسمت قبل، از سوره‌ی فاتحه ذکر شده است: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ».

فصل دوم:

شوق به دنیا و نظر به آخرت

اجتماع شوق و نظر

شیوه‌ی دوم از شیوه‌های تأمین سعادت انسان عشق به ملاقات با خدا و دیدار وی است. در حقیقت خداوند سبحان مردم را برای عبادت خود آفریده که شامل شناخت خدا و بازگشت به سوی او و عشق و اخلاص نسبت به اوست. زیرا با ذکر خدا دل‌ها اطمینان و نفس‌ها آرامش می‌یابند. و با دیدن او در روز قیامت چشم‌هایشان روشن و لذت‌هایشان کامل می‌گردد؛ چرا که خداوند در آخرت چیزی محبوب‌تر و چشم‌نوازتر و دل‌نوازتر از نگاه کردن به سوی خود و شنیدن بدون واسطه‌ی کلامش - از نظر آن‌ها - به ایشان عطا نمی‌کند. و در دنیا نیز چیزی بهتر و دوست‌داشتنی‌تر از ایمان به خود و عشق و شوق به دیدار او و انس و علاقه به نزدیکی به او و بهره‌مندی از ذکر و یادش به ایشان عطا نکرده است.

رسول خدا ﷺ در دعای خود که نسائی و امام احمد و ابن حبان در صحیح خود و غیر آن‌ها از روایت عمار بن یاسر نقل کرده‌اند، این دو را با هم جمع کرده است؛ ایشان با این کلمات نیایش می‌کرد:

«خدایا! به علم غیبت و به قدرتی که بر مردم داری سوگندت می‌دهم! اگر زندگی را برایم بهتر می‌بینی مرا زنده نگهدار و اگر مردن برایم بهتر است مرا بمیران. و از تو می‌خواهم که خشیت خود را در آشکار و پنهان در دلم قرار دهی، و می‌خواهم که کلمه‌ی حق را در هر دو حالت خشم و خوشنودی به من القا کنی و نیز از تو می‌خواهم که در هر دو حالت فقر و بی‌نیازی به من توان میانه‌روی عطا کنی. و نعمت بی‌پایان و روشنایی همیشگی چشمانم را از تو می‌طلبم و بعد از وقوع قضا و قدر مرا به آن خوشنود و راضی کن و بعد از فرارسیدن مرگم

دوری از آتش جهنم را از تو می‌خواهم و بهره‌مندی از نگاه به سوی تو و شوق دیدارت را از تو می‌خواهم، بار خدایا! این خواسته‌ها را در دنیا و آخرت از تو می‌خواهم بدون این‌که دچار ضرر و زیان و فتنه‌ی گمراه‌کننده‌ای شوم. خدایا ما را به زینت ایمان مزین کن و جزو هدایت‌یافتگان هدایت‌کننده قرار بده»^۱.

پیامبر ﷺ در این دعای بسیار ارزشمند بهترین چیز را در دنیا که شوق به دیدار خداوند سبحان است و بهترین چیز در آخرت را که نگاه‌کردن به ذات خداست، با هم جمع کرده است. و چون کامل و تمام‌بودن این نعمت‌ها مشروط بر این است که موجب ضرر دنیا و فتنه‌ی دین نشوند، ایشان فرموده است: «بدون این‌که دچار ضرر و زیان و فتنه‌ی گمراه‌کننده شوم. و چون کمال انسان در آن است که آگاه به حق و پیرو آن باشد و دیگران را از آن آگاه سازد و به سوی آن راهنمایی کند، پیامبر ﷺ فرموده است: «ما را از هدایت‌یافتگان هدایت‌کننده قرار بده!» و چون خوشنودی سودمند و یاریگر انسان به سوی مقصود، آن است که بعد از وقوع قضا و قدر باشد و نه قبل از آن، زیرا قبل از وقوع اراده‌ی آن را دارد اما زمانی که واقعه اتفاق می‌افتد این قصد و اراده از هم می‌پاشد، لذا پیامبر ﷺ از خدا خواسته که این خوشنودی را بعد از وقوع قضا و قدر به او عطا کند، زیرا آن‌چه که برای انسان مقدر می‌شود در میان دو امر قرار دارد؛ یکی استخاره‌کردن قبل از وقوع آن و دیگری خوشنودشدن بعد از وقوع آن. بنابراین از جمله سعادت انسان این است که هر دو را با هم داشته باشد. چنان‌که در مسند و غیر آن از پیامبر خدا ﷺ نقل شده که فرمود:

«إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ، وَأَنَّ شَقَاوَةَ ابْنِ آدَمَ تَوَكُّؤُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ»^۲.

«آدم سعادت‌مند کسی است که در کارهایش به خدا استخاره نموده و به آن‌چه که خداوند برایش مقدر ساخته راضی باشد و آدم بدبخت کسی است که استخاره به خدا را ترک کرده و از آن‌چه که خداوند برایش مقدر نموده خشمگین و ناراضی باشد».

۱. نسائی / ۱۳۰۴، ۱۳۰۵ آن را استخراج کرده است.

۲. ترمذی آن را در شماره‌ی / ۲۱۵۱ روایت کرده و گفته است: این حدیثی غریب است که جز از طریق روایت محمد بن ابی حمید آن را نمی‌شناسیم و به ایشان حماد بن ابی حمید نیز گفته شده که همان ابو ابراهیم مدنی است و در نزد حدیث‌شناسان روایت او قوی نیست و البانی این حدیث را ضعیف دانسته است.

و چون خشیت خداوند در محضر عموم و نیز در غیاب آن‌ها سر رشته‌ی همه‌ی نیکی‌هاست به همین خاطر پیامبر از خدا خواسته که خشیت خود را در آشکار و پنهان در دل ایشان قرار دهد.

و چون اکثر مردم تنها زمانی از حق دم می‌زنند که خوشنود باشند و زمانی که خشمگین شوند خشمشان آن‌ها را به طرف باطل می‌کشاند و گاهی نیز خوشنودیشان آن‌ها را در باطل و گمراهی می‌اندازد؛ لذا پیامبر ﷺ از خدا خواسته که وی را برای گفتن کلمه‌ی حق در هر دو حالت خشم و خوشنودی موفق گرداند. به همین دلیل پیشینیان گفته‌اند: «از جمله کسانی نباش که اگر خوشنود شوند خوشنودیشان آن‌ها را در باطل می‌اندازد و اگر خشمگین شوند خشمشان آن‌ها را از حق خارج می‌کند».

و چون فقر و بی‌نیازی دو رنج و بلا هستند که خداوند بنده‌ی خود را به وسیله‌ی آن‌ها امتحان می‌کند و نیز به دلیل این که انسان در حالت سرمایه‌داری دست و دلبازی می‌کند ولی در حالت فقر و گدایی از این کار خودداری می‌کند، لذا پیامبر ﷺ از خدا خواسته که در هر دو حالت به وی توان میانه‌روی عطا کند که همان رعایت حد وسط بدون افراط و تفریط است. و چون نعمت‌ها دو نوعند؛ یکی نعمت بدن و دیگری نعمت قلب که مایه‌ی روشنی چشم است و کمال بدن در گرو دوام و استمرار آن می‌باشد، لذا پیامبر ﷺ در فرموده‌ی خود هر دو را با هم جمع نمود و فرمود: «نعمت بی‌پایان صحت بدن و روشنایی همیشگی چشمانم را از تو می‌خواهم».

و چون زینت و زیبایی دو نوع است؛ زینت بدن و زینت قلب، که قلب باارزش‌تر بوده و دارای جایگاهی بالاتر می‌باشد. و چنانچه قلب مزین و آراسته گردد در روز قیامت بدن به بهترین و کامل‌ترین شیوه آراسته و مزین خواهد شد، لذا پیامبر ﷺ زیبایی باطنی را از خدا خواست و فرمود: «ما را به زینت ایمان مزین کن!».

و چون زندگی در این دنیا برای هیچ‌کس گوارا نیست بلکه پر از غصه و گرفتاری است و درد و رنج‌های ظاهری و باطنی آن را فرا گرفته‌اند، به همین خاطر ایشان زندگی خوش و گوارای بعد از مرگ را از خدا خواست.

توحید ربوبیت به تنهایی کافی نیست^۱

خلاصه‌ی کلام این که پیامبر ﷺ در این دعا بهترین نعمت دنیا و نیز بهترین نعمت آخرت را در کنار هم قرار داده است؛ چرا که نیاز بندگان در عبادت و خداشناسی به پروردگار خویش مانند نیاز ایشان به خلقت خود توسط او و تهیه‌ی رزق و روزی و صحت و سلامتی و پوشیدن عورت‌ها و برقراری آسایش و امنیتشان می‌باشد. بلکه نیاز آن‌ها به خداشناسی و عشق و بندگی او بیشتر است؛ زیرا این بندگی و عبادت هدف نهایی آن‌هاست و بدون آن هیچگاه صلاحیت و بهره‌مندی و پیروزی و لذت و سعادت‌مندی برای آن‌ها به دست نخواهد آمد. به همین دلیل لا اله الا الله بهترین حسنات و توحید خداوند سرلوحه‌ی همه‌ی کارهاست.

اما توحید «ربوبیت» که مسلمان و کافر به آن اقرار نموده و علمای کلام نیز آن را در کتاب‌های خود بیان کرده‌اند به تنهایی کافی نیست، بلکه حجتی بر آن‌هاست. چنان‌که خداوند سبحان چندین بار آن را در قرآن بیان فرموده است.

بنابراین حق خداوند بر بندگان این است که او را پرستش کنند و برایش هیچ شریکی قائل نشوند، چنان‌که در این حدیث صحیح که معاذ بن جبل از پیامبر ﷺ روایت کرده آمده است: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّهُ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالْثَّارِ».^۲

«آیا می‌دانی که حق خدا بر بندگان چیست؟ گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. فرمود: «حق خداوند بر بندگان آن است که وی را پرستش کنند و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهند، آیا می‌دانی اگر بندگان این کار را انجام دهند چه حقی بر خداوند دارند؟ گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند، فرمود: «حق ایشان بر خداوند این است که با آتش دوزخ عذابشان ندهد».

لذا خداوند سبحان بندگان یکتاپرست خود را دوست می‌دارد و از توبه‌ی آن‌ها خوشنود می‌شود چنان‌که بالاترین لذت و سعادت و کامیابی بنده نیز در آن است. و در این دنیا هیچ

۱. یعنی باید توحید الوهیت نیز در کنار آن باشد.

۲. متفق علیه، بخاری ۲۸۵۶ / و مسلم / ۳۰ آن را روایت کرده‌اند.

چیزی همچون خداوند سبحان یافت نمی‌شود که دل به سویش آرام گیرد و آسوده خاطر شود و به آن انس بگیرد و با روی آوردن به سوی آن بهره‌مند شود. و کسی که غیر خداوند سبحان را عبادت کند و به وسیله‌ی آن نوعی منفعت و لذت برایش به دست آید ضرر و زیانش به سبب آن چندین برابر سود و منفعتش خواهد بود و این کار مانند خوردن غذای خوشمزه اما مسموم است. و هم چنان که اگر در آسمان‌ها و زمین جز خداوند سبحان معبودها و خدایانی می‌بودند قطعاً تباه می‌گردید؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.^۱

«اگر در آسمان‌ها و زمین، غیر از یزدان، معبودها و خدایانی می‌بودند، قطعاً آسمان و زمین تباه می‌گردید».

قلب نیز اگر چنان‌چه در آن معبودی جز الله وجود داشته باشد طوری نابود خواهد شد که امیدی به اصلاح آن نرود مگر این‌که آن معبود غیر خدا را از دل خود بیرون بیاورد و تنها «الله» را معبود و خدای خود قرار دهد طوری که تنها او را دوست بدارد و به وی امید داشته باشد و از او تقوی و بر وی توکل کند و به سویش بازگردد.

فصل سوم:

نیاز انسان به پرستش خدا

نیاز انسان به عبادت

شیوه‌ی سوم از شیوه‌های رسیدن انسان به سعادت این است که بداند نیازمندی بنده به عبادت خداوند یکتا و قرارندادن شریک برای او، نظیر و مانندی ندارد که با آن مقایسه شود؛ اما در بعضی از موارد به نیازمندی بدن به غذا و آب و نفس کشیدن شباهت دارد و با آن مقایسه می‌شود ولی میان این دو تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، زیرا حقیقت انسان قلب و روح وی است و جز با کمک خدایش که جز وی هیچ معبود حقیقی‌ای وجود ندارد، اصلاح نخواهد شد. و جز با ذکر و شناخت و عشق وی اطمینان و آرامش پیدا نمی‌کند و او پیوسته با تلاش فراوان به سوی پروردگار خویش رهسپار است و سرانجام باید وی را ملاقات کند. و جز با توحید و عشق و عبادت و ترس و امید به او اصلاح نخواهد شد و اگر به کمک غیر او چیزی از لذت و خوشحالی برایش حاصل شود زیاد ادامه نخواهد داشت، بلکه از نوعی به نوع دیگر و از شخصی به شخص دیگر منتقل خواهد شد، گاه از یک نعمت و گاه از دیگری بهره‌مند می‌شود و در بسیاری از اوقات نعمتی که به او داده می‌شود به بزرگ‌ترین عامل درد و آزار او تبدیل می‌گردد.

اما معبود بر حق وی در هر زمان و حالت و مکانی همراه اوست. و اصل ایمان به خدا و عشق و پرستش و بزرگداشت و یاد او غذای انسان و قدرت و صلاح و استواری او می‌باشد؛ چنان‌که اهل ایمان نیز بر همین باورند و قرآن و سنت هم بر آن دلالت نموده و فطرت و وجدان آدمی نیز بر آن شهادت می‌دهد.

عبادت تکلیف نیست

عبادت خدا چنان نیست که کسانی که بهره‌ی چندانی از حقیقت و عرفان و نیکوکاری ندارند در مورد آن می‌گویند: عبادت و ذکر و سپاسگزاری خداوند تکلیف و مشقت است. و تنها به منظور آزمایش و امتحان، یا به انگیزه‌ی پاداش و ثواب آن است، مانند اجر و پاداش ایمان آوردن. یا به خاطر پرورش و تزکیه‌ی نفس است تا از مقام و جایگاه حیوانات بالاتر برود. چنان‌که می‌بینید این گفته‌ی کسانی است که از شناخت خداوند بهره‌ی کمی داشته و از درک حقایق ایمان بهره‌ی ناچیزی نصیبشان شده و به افکار پوچ و اذهان ناچیز خود دلخوشند. و در حقیقت عبادت و شناخت و یکتاپرستی خداوند مایه‌ی روشنائی چشم انسان بوده و بالاترین لذت برای قلب و روح و روان و نیز بهترین نعمت برای کسانی است که شایستگی آن را داشته باشند. و تنها باید از خدا کمک جست و بروی توکل کرد.

بنابراین هدف از انجام عبادت‌ها و اوامر خداوند مشقت و تکلیف نیست، گرچه به دلایلی هنگام انجام بعضی از آن‌ها یا به دنبال انجام آن‌ها، گاهی مشکلاتی پیش می‌آید که این نیز از ضروریات و لوازم این دنیا می‌باشد.

عبادت مایه‌ی روشنائی چشم‌ها و شفای دل‌هاست

اوامر خداوند سبحان و حقّی که برگردن بندگانش نهاده و احکامی که برای ایشان تشریع نموده، مایه‌ی روشنائی چشم‌ها و لذت دل‌ها و شادی و سرور روح و روان آن‌ها می‌باشد. و سعادت و رستگاری و کمال ایشان در دنیا و آخرت در این اوامر نهفته است؛ بلکه جز از طریق این اوامر هیچ خوشحالی و بهره‌مندی و لذتی برای انسان وجود ندارد. چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾^۱

«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای آنچه که در سینه‌هاست آمده و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. بگو به فضل و رحمت خدا - به همین (نه چیزی دیگری) - باید مردمان شادمان شوند. این بهتر از چیزهایی است که گرد می‌آورند».

ابوسعید خدری فرموده است: «فضل خداوند قرآن است و رحمت وی آن است که شما را از اهل قرآن قرار داده است».

هلال بن یساف فرموده است: «اسلامی که خداوند شما را بدان هدایت کرده و قرآنی که به شما آموخته از طلا و نقره‌ای که می‌اندوزید با ارزش‌تر است».

و ابن عباس و حسن و قتاده نیز فرموده‌اند: «فضل خداوند، اسلام و رحمت وی قرآن است».

جمعی از گذشتگان فرموده‌اند: «فضل خداوند، قرآن و رحمتش اسلام است».

واقعیت این است که هر کدام از قرآن و اسلام دارای دو صفت فضل و رحمت هستند و این‌ها همان دو امری هستند که خداوند آن‌ها را بر پیامبر خود منت نهاده و فرموده است:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾^۱

«و همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کردیم، تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است».

و خداوند سبحان کسانی را که اهل قرآن و ایمان بوده‌اند گرامی داشته و کسانی را که اهل این دو نبوده‌اند پست و بی‌ارزش کرده است.

یک اعتراض و پاسخ آن

اگر گفته شود: در قرآن از عبادت و پرستش به عنوان یک تکلیف تعبیر شده است؛ مانند آیه‌ی ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^۲ «خداوند به هیچ‌کس جز به اندازه‌ی توانائیش تکلیف نمی‌کند». و نیز آیه‌ی ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^۳ «ما هیچ‌کس را به انجام چیزی جز به اندازه‌ی تاب و توانش موظف نمی‌سازیم».

در پاسخ باید گفت: بله، درست است؛ اما این مورد تنها به جهت نفی ذکر شده و خداوند سبحان هیچگاه از اوامر و وصایا و شرایع خود به عنوان تکلیف نام نبرده است؛ بلکه آن‌ها را روح و نور و شفا و هدایت و رحمت و حیات و عهد و وصیت و امثال آن نامیده است.

فصل چهارم:

لذت نگاه کردن به سوی خداوند در روز قیامت

لذت نگاه کردن به سوی خداوند در آخرت بزرگ‌ترین نعمت است

شیوهی چهارم از راههای سعادت انسان این است که به طور مطلق برترین و والاترین نعمت قیامت همان نگاه کردن به خداوند تبارک و تعالی و شنیدن سخنان وی است. چنان‌که در صحیح مسلم آمده است که صهیب از پیامبر ﷺ روایت کرده که ایشان فرمود:

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنَجِّزَ كُمُوهُ فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يَبَيِّضْ وَجُوهَنَا وَيُثْقِلْ مَوَازِينَنَا وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَيُجِرَنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَمَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ».^۱

«زمانی که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند نداده‌نده‌ای ندا می‌دهد: ای اهل بهشت! خداوند به شما وعده‌ای داده است و می‌خواهد آن را برایتان عملی کند، آن‌ها می‌گویند: آن چیست؟ مگر صورت ما را سفید نکرد و میزان عملمان را سنگین ننمود و ما را وارد بهشت نکرد و ما را از آتش دوزخ نجات نداد؟ ایشان فرمود: آن‌گاه حجاب از میان برداشته می‌شود و آن‌ها به خداوند نگاه می‌کنند و درمی‌یابند که خداوند چیزی بهتر از نگاه کردن به خود را به ایشان نداده است».

در حدیثی دیگر آمده است:

«فَلَا يَلْتَمِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ».^۲

«ایشان تا زمانی که به خداوند نگاه می‌کنند به هیچ‌کدام از نعمت‌ها توجه نمی‌کنند».

۱. مسلم / ۱۸۱ آن را روایت کرده است.

۲. ابن ماجه / ۱۸۴ آن را روایت کرده و آلبانی آن را ضعیف دانسته است.

بنابراین پیامبر ﷺ در این حدیث تبیین کرده است که اهل بهشت با وجود بهره‌مندی کامل از نعمت‌هایی که خداوند به آن‌ها داده است، چیزی دوست داشتنی‌تر از نگاه کردن به خود او نمی‌بینند و عشق و علاقه‌ی ایشان به این دیدار تنها به این دلیل است که لذت و بهره‌مندی و شادی و خوشحالی‌ای که با این دیدار برایشان به دست خواهد آمد بالاتر از آن است که با خوردن و نوشیدن و حوریان بهشتی برای ایشان حاصل می‌شود. و البته که هیچ تناسبی میان این دو نعمت نیست.

به همین خاطر خداوند سبحان در حق کفار فرموده است:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾^۱

«هرگز هرگز! قطعاً آنان در آن روز از لقای پروردگارشان محروم و محجوبند. سپس آنان داخل آتش دوزخ می‌گردند و بدان می‌سوزند».

بنابراین خداوند هر دو نوع عذاب را برای ایشان جمع کرده است؛ عذاب آتش دوزخ و عذاب محروم بودن از دیدار خود، هم چنان که برای دوستان خود هر دو نوع نعمت را فراهم نموده است؛ نعمت لذت بردن از آن‌چه که در بهشت است و نعمت برخورداری از رؤیت او. و خداوند این چهار نوع را در این سوره بیان کرده است؛ ایشان در حق نیکوکاران فرموده است:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾^۲

«بی‌گمان نیکان در میان انواع نعمت‌های فراوان بهشت به سر خواهند برد. بر تخت‌های مجلل تکیه می‌زنند و می‌نگرند».

بی‌گمان از معنی این آیه بی‌خبر است، کسی که گفته است: یعنی آن‌ها به دشمنان خود که در عذاب به سر می‌برند نگاه می‌کنند. یا به قصرها و باغ‌های خود نگاه می‌کنند و یا این‌که به یکدیگر نگاه می‌کنند. هر کدام از این تعبیرها خروج از اصل مطلب است و تنها معنی آن چنین است: «به خدای خویش نگاه می‌کنند».

* این حالت عکس حال کافرانی است که از دیدن خدای خویش محروم هستند:

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾^۳

«سپس آنان داخل آتش دوزخ می‌گردند و بدان می‌سوزند».

در این باره تأمل کنید که خداوند سبحان چگونه آن چه را که کفار در مورد دشمنان خود در دنیا می گفتند و آن ها را مسخره می کردند با ضد آن در قیامت پاسخ داده است. زمانی که در دنیا مسلمانان بر کافران عبور می کردند آن ها مسلمانان را مورد استهزا قرار می دادند و به آن ها می خندیدند:

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾^۱.

«و هنگامی که مؤمنان را می دیدند، می گفتند: اینان قطعاً گمراه و سرگشته اند».

لذا خداوند متعال در عوض استهزاء و ریشخند آن ها توسط کفار در دنیا، فرمود:

﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾^۲.

«لذا امروز (که روز قیامت است) مؤمنان به کافران می خندند و ریشخندشان می کنند».

سپس فرمود:

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾^۳.

«بر تخت های مجلل تکیه می زنند و می نگرند».

پس خداوند متعال نگاه کردن را به طور مطلق آورده و آن را به چیزی مقید نساخته است و عالی ترین و بزرگ ترین چیزی که اهل بهشت به آن نگاه می کنند، همان خداوند سبحان است و نگاه کردن به او برترین و بالاترین نگاه ها و بالاترین مراتب هدایت است. لذا خداوند سبحان این آیه را در مقابل گفته ی کفار ذکر کرد که می گفتند:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾^۴.

«اینان قطعاً گمراه و سرگشته اند».

بدون شک منظور از این دو نوع نگاه کردن، چه به صورت خاص و چه به صورت عام و مطلق، نگاه به سوی خداوند سبحان می باشد و هرکس که در سیاق آن تأمل کند از هر دو نوع آن، چه به صورت خاص و چه به صورت عام، جز این معنی را برداشت نخواهد کرد.

لذت نگاه کردن به خداوند به شناخت وی بستگی دارد

همان طور که میان نعمت‌های بهشت و نعمت نگاه کردن به خداوند سبحان هیچ تناسبی وجود ندارد، نعمت خوشی دنیا نیز با نعمت محبت و شناخت و شوق به خدا و آرامش یافتن به وی برابری نمی‌کند، بلکه لذت نگاه کردن به خداوند سبحان نتیجه‌ی شناخت خداوند و عشق به وی می‌باشد؛ چرا که لذت بردن به شعور و محبت بستگی دارد. بنابراین هرگاه عاشق، معشوق خود را بیشتر بشناسد و وی را بیشتر دوست بدارد لذت نزدیکی به وی و رؤیت و ملاقات وی برایش بیشتر خواهد شد.

فصل پنجم:

رستگاری انسان و روزی او به دست خداوند متعال است

طریقه‌ی پنجم از راه‌های سعادت انسان اعتقاد به این است که: نفع و ضرر و بخشش و عدم بخشش و هدایت و گمراهی و پیروزی و شکست و بلندکردن و پست‌کردن و عزت‌بخشیدن و خوارنمودن به دست مخلوق نیست، بلکه تنها خداوند است که مالکیت همه‌ی این‌ها به دست اوست.

خداوند متعال فرموده است:

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْغَزِيُّ الْحَكِيمُ ﴾^۱

«خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید، و خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و حکیم است».

و نیز فرموده است:

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾^۲

«اگر خداوند زبانی به تو برساند، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند آن را برطرف گرداند، و اگر بخواید خیری به تو برساند، هیچ‌کس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. خداوند لطف و فضل خود را شامل هرکس از بندگانیش که بخواهد می‌کند و او دارای مغفرت و مهر فراوان است».

هم چنین می فرماید:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾^۱: «اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد، و اگر خوارتان گرداند کیست که پس از او شما را یاری دهد؟».

و خداوند از زبان پیامبر ﷺ می فرماید:

﴿ءَاتَاخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُون﴾^۲.

«آیا غیر از خدا معبودهایی را برگزینم که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من رساند، میانجی گری ایشان کمترین سودی برای من ندارد و مرا نجات نمی دهند».

و نیز خداوند متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ﴾^۳.

«ای مردم! نعمتی را که خدا به شما عطا فرموده است یاد آورید، آیا جز الله، آفریننده ای وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ جز او خدایی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف می گردید؟».

و نیز فرموده است:

﴿أَمْنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾^۴: «آمن؟ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ»^۴.

«آخر کدام اشخاص و افراد لشکر شمایند و جدا از خداوند مهربان به شما کمک می کنند و از شما مواظبت می نمایند؟ کافران گرفتار غرورند و بس. یا این که چه کسانی که اگر خدا روزی خود را بازدارد بتوانند به شما روزی برسانند؟! اصلاً کافران در سرکشی و گریز از حق پافشاری می کنند». خداوند متعال در این آیه یاری و رزق را با هم جمع کرده است؛ چرا که انسان نیازمند کسی است که با یاریش در مقابل دشمنش از وی دفاع کند و با روزیش منافع او را برایش

فراهم کند، پس انسان باید هم یاری دهنده و هم روزی دهنده‌ای داشته باشد و تنها خداست که هم کمک می‌کند و هم روزی می‌رساند، زیرا فقط اوست که روزی دهنده و صاحب قدرت و نیرومند است.

یکی از علایم هوشمندی و شعور انسان این است که بداند اگر خداوند وی را به بلایی گرفتار کند کسی جز او نمی‌تواند آن را از سر وی بردارد و اگر نعمتی به وی بدهد کسی جز او نمی‌تواند چنین نعمتی به وی بدهد.

به یاد داشته باشید که خداوند متعال به یکی از پیامبران خود وحی نمود: «آدم تیزهوش و بسیار زیرک را دریاب؛ چرا که من آن را دوست دارم». گفت: بارالها! نشانه‌ی تیزهوشی چیست؟ فرمود: «اگر مگسی بر رویت نشست بدان که من آن را روی تو انداخته‌ام، پس از من بخواه که آن را بردارم» گفت: انسان بسیار زیرک کیست؟ فرمود: «زمانی که یک دانه گندم نصیب تو شد، بدان که من به وسیله‌ی آن تو را یاد کرده‌ام».

خداوند در مورد جادوگران فرموده است:

﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^۱.

«و حال آن که با چنین جادویی نمی‌توانند به کسی زیان برسانند جز با اذن خدا».

بنابراین تنها خداوند سبحان است که بنده‌ی خود را کفایت و یاری می‌کند و به وی رزق و روزی می‌رساند و از او محافظت و نگهبانی می‌کند.

امام احمد می‌فرماید: امام عبدالرزاق به نقل از عمران برای ما فرمود: از وهب شنیدم که می‌فرمود: خداوند عزوجل در برخی از کتاب‌های (وحی) فرموده است: «به عزتم قسم! هرکس به من پناه آورد، اگر آسمان‌ها و زمین‌ها و آنچه که در آن‌هاست برای وی توطئه‌چینی کنند، او را نجات خواهم داد. و هرکس که به من پناه نیاورد، دستان وی را از رسیدن به هر وسیله و سببی در آسمان قطع خواهم کرد و زمین را از زیر پاهایش فرو خواهم برد و وی را معلق در هوا رها خواهم کرد. سپس وی را به حال خود واگذار می‌کنم. نعمت‌های من برای بنده‌ام کافی است؛ اگر مطیع من باشد قبل از این که چیزی را از من بخواهد آن را به او می‌دهم و قبل از این که مرا بخواند وی را جواب خواهم داد؛ زیرا من نسبت به نیازی که وی با برطرف شدن آن به آرامش می‌رسد، از او آگاه‌ترم...».

امام احمد فرموده است: هاشم بن قاسم از ابو سعید مؤدب و ایشان از کسی که از عطاء خراسانی شنیده است برای ما نقل کرد و گفت: وهب بن منبه را دیدم در حالی که مشغول طواف کعبه بود؛ به ایشان گفتم: حدیثی مختصر برایم نقل کن که در این مقام آن را به نقل از شما حفظ کنم، ایشان فرمود: بله، خداوند سبحان به حضرت داوود وحی نمود: «ای داوود! به عزت و بزرگی خودم قسم! هر بنده‌ای از بندگانم که به جای پناه به مردم به من پناه بیاورد - آن را از قصد و نیت او خواهم دانست - اگر هفت آسمان و زمین و آنچه که در آنهاست علیه وی توطئه چینی کنند، راهی برای نجات وی از میان آنها باز خواهم کرد و به عزت و جلالم قسم! هر بنده‌ای از بندگانم که به جای من به یکی از مخلوقات پناه ببرد - آن را از نیت و قصد او خواهم دانست - دستش از تمام اسباب نجات وی از آسمان قطع خواهم کرد و زمین را از زیر پاهایش فرو خواهم برد و بعد از آن نیز به او توجه نخواهم کرد که در کدام درّه و وادی هلاک می‌شود».

این صورت برای مردم از صورت قبلی روشن‌تر است؛ لذا مردم در قرآن بیشتر از صورت اول به وسیله‌ی این صورت مورد خطاب قرار گرفته‌اند و پیامبران نیز ابتدا از این صورت مردم را به صورت اول (که شناخت خداوند از طریق الوهیت و ربوبیت وی است) دعوت کرده‌اند. و هرگاه انسان هوشمند در قرآن تدبیر نماید درمی‌یابد که خداوند سبحان از طریق این صورت بندگان را به صورت اول دعوت می‌کند و این صورت اقتضا می‌کند که انسان بر خدا توکل داشته باشد و از او استعانت بجوید و تنها او را بخواند و خواسته‌اش را از وی بخواهد. و نیز مقتضی آن است که تنها محبت خدا را داشته باشد و تنها وی را پرستش کند، و این به خاطر احسانی است که خدا به بندگان خود کرده و نعمت‌هایی که بر آنها ارزانی داشته است، پس هرگاه خدا را پرستش کنند و او را دوست داشته باشند و بر وی توکل نمایند از طریق آن وارد صورت اول خواهند شد.

مثال این مطلب بدین‌گونه است: کسی که بلای سنگینی بر وی نازل شود یا دچار فقر شدید یا ترس نگران‌کننده‌ای گردد، آنگاه نزد خداوند سبحان شروع به نیایش و گریه و زاری کند تا این که خداوند به سبب لذت مناجات وی و داشتن ایمان قوی به او و برگشتن به سوی او راهی برای وی باز می‌نماید که نزد او از نیازی که قبلاً خواسته بهتر باشد؛ در حالی که او

قبلاً آن را نشناخته تا آن را بخواهد و بدان علاقه‌مند شود. و از این قبیل است قول شاعر که گفته است:

جَزَى اللَّهُ يَوْمَ الرَّوْعِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ
أَرَانَا مَصُونَاتِ الْحِجَالِ وَلَمْ نَكُنْ
أَرَانَا عَلَى عِلَاتِهِ أُمَّ ثَابِتٍ
نَرَاهُنَّ إِلَّا عِنْدَ نَعْتِ النَّوَاعِتِ

«خداوند جزای روز جنگ را به خیر و نیکی بدهد؛ چرا که علیرغم مشکلاتی که داشت، «ام‌ثابت» را به ما نشان داد و نیز زنان پاکدامنی که در پشت پرده‌ها قرار گرفته بودند در حالی که ما تا آن زمان آن‌ها را ندیده بودیم و تنها توصیف آن‌ها را از توصیف‌گران شنیده بودیم».

فصل ششم:

تعلق به غیر خداوند متعال مایه‌ی ضرر دنیا و آخرت است

ضرر تعلق به غیر خدا

طریقه‌ی ششم از راههای سعادت انسان دانستن این است که هرگاه علاقه‌ی انسان به غیر خداوند بیش از حد نیاز وی باشد و مایه‌ی استعانت و یاری وی در جهت اطاعت خداوند سبحان نگردد مایه‌ی ضرر و زیان خواهد بود. پس هرگاه غذا و نوشیدنی و ازدواج و لباس انسان بیش از حد نیاز باشد موجب زیان و ضرر وی خواهد شد.

اگر انسان چیزی غیر از خداوند را دوست بدارد، در نهایت به ناچار از آن سلب و جدا خواهد شد و اگر به خاطر غیر خدا آن را دوست داشته باشد حتماً محبتش به وی ضرر خواهد رساند و به وسیله‌ی محبوبش در دنیا و یا در آخرت دچار عذاب می‌گردد و اغلب هم در دنیا و هم در آخرت به وسیله‌ی آن تعذیب می‌شود.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لَكُمْ قَدْ وُقُوءَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾^۱.

«و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌نمایند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناک مژده بده. روزی فرا خواهد رسید که این سکه‌ها در آتش دوزخ تافتۀ می‌شود و برای توییخ بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته می‌کردید، پس اینک بچشید مزه‌ی چیزی را که می‌اندوختید».

هم چنین فرموده است:

﴿فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾.

«فرونی اموال و اولاد ایشان، تو را به شگفتی نیندازد، چرا که خداوند می خواهد آنان را در زندگی دنیا بدین وسیله شکنجه کند و در حال کفر جان دهند و قالب تهی کنند».^۱

۱. توبه / ۵۵. در این جا نویسنده حاشیه رفته تا جنبه ای از این آیه را شرح دهد؛ ایشان فرموده است: کسانی که مانند جرجانی گفته اند: «در این آیه تقدیم و تأخیر وجود دارد» حقیقت را درک نکرده اند، چرا که ایشان با توجه به تأویل آیه «فلا تعجبک أموالهم... فی الآخرة» گفته است: آیه «فی الحیوة الدنیا» مربوط به فصل دیگری است و جای آن در این فصل نیست. این قول از ابن عباس روایت شده و روایتی قطعی است و قتاده و جمعی دیگر نیز آن را اختیار نموده اند.

گویی آن ها هنگامی که نتوانسته اند چگونگی تعذیب کافران در دنیا به وسیله ی اولاد و اموالشان را - که شادی و لذت و نعمت ایشان نیز به وسیله ی آنهاست - درک کنند، به ناچار تقدیم و تأخیر را توجیه قرار داده اند. اما کسانی که این آیه را بر اساس نظم و روش خودش معنی کرده اند درباره ی این تعذیب اختلاف نظر دارند؛ حسن بصری فرموده است: «خداوند به وسیله ی گرفتن زکات و انفاق اموال آن ها در جهاد، ایشان را تعذیب می کند». ابن جریر این نظر را تأیید نموده و آن را چنین توضیح داده است: «عذابش در این است که آن را برایشان واجب کرده است؛ چرا که هنگامی که آن را (زکات و انفاق...) می دهند از دادن آن خوشنود نیستند و امیدی به پاداش آن از جانب خداوند ندارد و از گیرنده ی آن نیز امیدی به تقدیر و تشکر ندارند، چون هنگام پرداخت آن او را تحقیر می کنند و از او بیزارند»، این معنی نیز عدول از منظور آیه از تعذیب ایشان در دنیا و ندیدن معنی اصلی آن است.

بعضی از علما فرموده اند: «تعذیب کفار به وسیله ی اموال و اولادشان بدینگونه است که ایشان به خاطر کفری که داشته اند اموالشان به غنیمت برده می شود و فرزندانشان اسیر می شوند، زیرا حکم انسان کافر همین بوده و در واقع نیز اینگونه خواهد بود». این تفسیر نیز مانند تفسیر قبل ناقص است، چون خداوند سبحانه به منافقین استقرار بخشیده و به سبب اسلام ظاهری که داشته اند گرفتن اموال و فرزندان آن ها را منع کرده و محافظت از سرّیات و پنهانی های ایشان را به عهده گرفته است. پس اگر منظور این آیه چیزی باشد که این گروه بیان داشته اند باید مراد خداوند سبحانه که گرفتن اموال آن ها و اسیر کردن فرزندان ایشان است، اجرا می گردید؛ زیرا در این جا اراده ی تکوینی به معنای مشیت است و هرچه که خداوند بخواهد حتماً اجرا می شود و هرچه که او نخواهد انجام نمی گیرد.

بنابراین معنی درست آیه - والله أعلم - چنین است: تعذیب کافران به وسیله ی اموال و فرزندانشان همان امری است که مشاهده می شود؛ مانند تعذیب خواستاران و عاشقان دنیا و ترجیح دهنده گان آن بر آخرت به وسیله ی حرص و طمع دستیابی به آن و زحمت و خستگی دستیابی به آن و تحمل انواع مشقت ها و سختی ها در راه جمع آوری آن؛ زیرا رنجورتر و بیچاره تر از کسی که تمام هم و غمش دنیاست و برای به دست آوردن آن تلاش می کند، هرگز نخواهید یافت.

ضرر تعلق به دنیا

کسی که دنیا را دوست بدارد از سه چیز هرگز رها نخواهد بود: غصه‌ی همیشگی، رنج و خستگی دائم و حسرت پایان‌ناپذیر؛ زیرا کسی که دنیا را دوست داشته باشد، به هیچ چیزی از آن دست نمی‌یابد مگر این‌که به مافوق آن نیز طمع خواهد کرد. چنان‌که در حدیثی صحیح از پیامبر ﷺ روایت شده است که: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَتَغَيَّ لَهُمَا ثَالِثًا» یعنی: «اگر بنی آدم به اندازه دو درّه دارایی داشته باشد قطعاً به دنبال درّه‌ی سوم خواهد بود».

حضرت عیسی ابن مریم عاشق دنیا را به شرابخوار تشبیه کرده که هرچه بیشتر بنوشد تشنگیش بیشتر می‌شود.

ابن ابی دنیا نقل کرده که حسن بصری برای عمر بن عبدالعزیز نوشت:

«اما بعد، به راستی که این دنیا منزل کوچ‌کردن است نه اقامت و ماندگاری، و آدم تنها به منظور مجازات به سوی آن فرستاده شده است. پس ای امیرالمؤمنین از آن برحذر باش! زیرا

عذاب در این آیه همان درد و مشقت و رنج است؛ مانند فرموده‌ی پیامبر ﷺ: «السَّفرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ» یعنی: «مسافرت قطعه‌ای از عذاب است...»، و یا مانند حدیث: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» یعنی: «انسان مرده به سبب گریه کردن خانواده‌اش بر وی شکنجه می‌شود» و منظور این است که درد و رنج می‌بیند؛ نه این‌که به سبب اعمال ایشان مجازات شود. و نیز کسی که دنیا تمام هم و غم او یا بیشتر آن باشد چنین خواهد بود. چنان‌که پیامبر ﷺ در حدیثی که ترمذی و دیگران از حدیث انس روایت کرده‌اند فرموده است: «کسی که در فکر آخرت باشد خداوند بی‌نیازی وی را در قلبش قرار می‌دهد و به کارهایش سروسامان می‌بخشد و دنیا خوار و ذلیلانه در اختیار او خواهد بود و کسی که در فکر دنیا باشد خداوند وی را برای همیشه فقیر نگهداشته و خاطر مجموع او را به پریشانی و سرگردانی تبدیل می‌کند و جز آن‌چه که برایش مقدر شده چیزی از دنیا نصیب وی نخواهد شد».

و از جمله سخت‌ترین عذاب‌های دنیا نداشتن تمرکز و پریشانی قلب است و نیز فقر همیشگی و جدایی‌ناپذیر انسان است، طوری که اگر محبت دنیا عاشقان آن را مست نمی‌کرد از رنج و عذاب فریاد کمک‌خواهی برمی‌آوردند. هر چند که اکنون نیز اکثر آنان پیوسته از آن شکایت دارند و از دست آن فریاد می‌زنند.

هم چنین در ترمذی ابوهریره از پیامبر ﷺ روایت کرده که فرمود: «خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: "يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى، وَأَسَدُ فُؤُوكَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَكَ يَدَيْكَ شُعْلًا وَلَمْ أَسَدُ فُؤُوكَ"». «ای فرزند آدم! تمام همت خود را برای عبادتم به کار گیر، تا دلت را پر از بی‌نیازی کنم و فقرت را پایان دهم و گرنه دستان‌ت را به کارهای زیادی مشغول می‌کنم و با وجود آن نیز فقرت را برطرف نمی‌کنم...» و این‌گونه اشتغال قلب و بدن به تحمل سختی‌های دنیا و جنگیدن اهل آن با وی و تحمل این دشمنی نیز از انواع عذاب به شمار می‌رود؛ چنان‌که علمای سلف گفته‌اند: «مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا، فَلْيُوطِنْ نَفْسَهُ عَلَى تَحْمِيلِ الْمَصَائِبِ» یعنی: «هرکس که دنیا را دوست دارد باید خود را برای تحمل مصیبت‌های آن آماده کند».

توشه‌ی آن ترک آن و بی‌نیازی از آن فقر در آن است و هر لحظه در آن کشته‌ای بر جای می‌ماند. هرکس آن را بزرگ بدارد پست خواهد شد و هرکس که در آن به جمع‌آوری مال بپردازد قطعاً فقیر خواهد شد. دنیا مانند سم است؛ کسی که آن را نشناسد می‌خورد در حالی که موجب مرگ وی خواهد شد. پس در دنیا مانند کسی باش که زخم خویش را مداوا می‌کند؛ او از ترس این‌که مدتی طولانی گرفتار نشود مدت کوتاهی خوشتنداری می‌کند و از ترس طولانی شدن بیماریش شدت و تلخی دارو را تحمل می‌کند. و از این دنیای مغرورکننده و حيله‌باز و خیال‌باف حذر کن که به حيله و نیرنگ خود را آراسته نموده و با مغرور کردن انسان او را در فتنه انداخته و با آرزوهایش او را فریب داده و برای خواستگاراننش اظهار آرزو و اشتیاق کرده و شبیه عروس روباز شده است که چشم‌ها به سویش نگاه می‌کنند و دل‌ها برایش شیدا می‌شوند و نفس‌ها عاشق آن می‌شوند اما او همه‌ی همسران خویش را به قتل می‌رساند؛ یکی که عاشق آن بوده و حاجت خود را از آن گرفته است، مغرور و سرکش شده و آخرت را فراموش و ذهن خود را به دنیا مشغول می‌کند تا این‌که قدمش از روی آن می‌لغزد و از آن دور می‌افتد، آن‌گاه سخت پشیمان شده و به شدت دچار حسرت و ندامت می‌شود و سکرات مرگ و رنج و درد آن و غم و اندوه از دست دادن دنیا وی را فرا می‌گیرد. دیگر کسی که در آن به هدف خود نرسیده و با غم و غصه زندگی کرده و حسرت و اندوه آن وی را فرا گرفته و به آن‌چه که می‌خواسته نرسیده و تنش از رنج و خستگی راحت نشده است. در نتیجه بدون توشه‌ای و بدون آماده کردن جایی برای خود، از آن بیرون رفته است. بنابراین سعی کن خوشحال‌ترین فرد دنیا و برحذرترین آن باشی؛ چراکه هرگاه شخص دنیاپرست از شادی خود در آن اطمینان پیدا کرد؛ دنیا وی را به ناخوشایندی باز خواهد گرداند و شادی و فراخ آن برای انسان به بلا و مصیبت خواهد انجامید و ماندگاری آن به فنا و نابودی تغییر خواهد یافت و شادی آن با حزن و اندوه همراه شده و آرزوهایش دروغین و امیدهایش بر باد و دوستیش ناخوشایند و زندگی در آن سخت و دشوار خواهد شد. پس اگر آفریننده‌ی دنیا نیز در مورد آن چیزی بیان نمی‌کرد و ضرب‌المثل‌ها را برای آن نمی‌زد بی‌گمان خود آن خفته را بیدار و غافل را آگاه می‌ساخت، لذا اکنون چگونه باید باشد؟! در حالی که از جانب خداوند در مورد آن نصیحت‌کننده و هشداردهنده‌ای آمده و نزد خداوند هیچ‌گونه ارزش و منزلتی

ندارد و از زمانی که آن را درست کرده به آن نگاه نکرده است؛ دنیایی که همراه با کلیدها و خزائنش به پیامبر ما عرضه شده بدون آنکه مقام و جایگاه وی نزد خداوند به اندازه پیر پشه‌ای کاهش یابد؛ اما وی از پذیرفتن آن خودداری کرده و دوست نداشته چیزی را که نزد خالقش منفور است دوست بدارد یا برای چیزی ارزش قائل باشد که پروردگارش آن را پست و بی‌ارزش دانسته و آن را از روی اختیار و بدون اجبار و اکراه از انسان‌های نیکوکار دور کرده و برای دشمنان خود گسترانیده است تا به آن مغرور شوند. زیرا کسی که به آن مغرور گشته و بر آن تسلط یابد گمان می‌کند که به وسیله‌ی دنیا مورد احترام قرار گرفته است و آن‌چه را که خداوند بر سر پیامبرش آورد - هنگامی که بر روی شکمش سنگ می‌بست - فراموش می‌کند». حسن بصری هم چنین فرموده است: «بی‌گمان دنیا قومی را که گرامیش داشته‌اند بر روی دارها آویزان خواهد کرد. پس با دیده‌ی تحقیر به آن بنگرید؛ زیرا اگر آن را تحقیر کنید زندگی در آن برایتان راحت‌تر می‌گردد. و بحث در این‌باره بسیار گسترده است و دنیاپرستان و عاشقان آن خود نسبت به عذاب‌ها و رنج‌هایی که در طلب آن تحمل می‌کنند آگاه‌تر هستند. و چون دنیا بزرگ‌ترین هم و غم‌کسانی است که به قیامت ایمان ندارند و به ملاقات خدای خویش امیدوار نیستند، لذا عذابشان برحسب حرص و طمعشان و نیز شدت تلاش و سعی‌شان در طلب آن خواهد بود.

اگر می‌خواهید به شکنجه‌ی دنیاپرستان به وسیله‌ی خود دنیا شناخت پیدا کنید، در حالت و وضعیت عاشقی که در عشق به معشوقه‌ی خویش هلاک شده بنگرید؛ هرگاه این عاشق بخواهد به معشوقه‌اش نزدیک شود او از وی دوری می‌گیرد و نسبت به وی وفادار نبوده و او را ترک می‌کند و به سوی دشمنش می‌رود. در نتیجه او با وجود معشوقه‌اش در تلخ‌ترین شرایط زندگی می‌کند و مرگ را به چنین زندگی تلخی ترجیح می‌دهد، زیرا معشوقه‌اش نسبت به او بی‌وفا و بسیار جفاکار بوده و دارای رفقای زیادی می‌باشد و خیلی زود تغییر می‌کند و به شدت خیانتکار و حیله‌گر است. عاشق وی در راه وصال بر جان و مال خود امین نیست اما با این وجود صبر و توانایی دوری از آن را ندارد، هیچ راهی جز آن را برای آرامش خاطر و تسلی بخشیدن به خود نمی‌یابد اما وصالش دوام ندارد. پس اگر برای این عاشق عذابی جز برگزیدن این دنیای زودگذر نباشد همین کافی است بنابراین چگونه خواهد بود؟! اگر میان او و تمام لذت‌هایش فاصله بیفتد به وسیله‌ی همان چیزی که از آن لذت می‌برده و او

را از تلاش برای دستیابی به توشه و مصالح آخرتش بازداشته است، به اندازه‌ی لذتی که برده شکنجه شود؟!

هرکس چیزی جز خداوند را دوست بدارد به وسیله‌ی آن شکنجه خواهد شد

منظور این است که هرکس چیزی جز خداوند سبحان را دوست داشته باشد و محبتش به آن به خاطر خدا نباشد و به این خاطر هم نباشد که وی را در اطاعت از خداوند یاری کند قبل از فرارسیدن قیامت در همین دنیا به وسیله‌ی آن شکنجه خواهد شد؛ چنان‌که شاعر گفته است:

أَنْتَ الْقَتِيلُ بِكُلِّ مَنْ أَحْبَبْتَهُ فَأَخْتَرْتُ نَفْسِكَ فِي الْهَوَى مِنْ تَصْطَفِي

«تو کشته‌ی آن چیزی هستی که دوستش داری، پس در دوستی کسی را برای خود برگزین که صاف و صادق باشد».

بنابراین زمانی که روز قیامت فرا رسد خداوند حکیم و عادل هر عاشقی را با آنچه که در دنیا دوست داشته ملازم و همراه خواهد نمود و به همراه آن، یا در لذت و خوشحالی به سر خواهد برد و یا در عذاب و شکنجه خواهد بود. و به همین خاطر خداوند دارایی صاحب ثروت را به ماری سمی تشبیه کرده که با نیش‌هایش وی را محکم می‌گزد و می‌گوید: «من دارایی و خزانه‌ی تو هستم... و گستره‌هایی از آتش برای وی پهن می‌شود که پیشانی و پهلوها و پشتش به وسیله‌ی آن سوزانده خواهد شد».^۱

هم چنین کسی که عاشق صورت‌ها گشته، اگر اجتماع او با معشوقه‌اش بر غیر اطاعت خدا باشد هر دو با هم در آتش جمع خواهند و هر کدام از آن دو به وسیله‌ی دیگری شکنجه خواهد شد. خداوند متعال فرموده است:

﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾.^۲

«دوستان در آن روز، دشمنان یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران».

و باز خداوند سبحان اعلام کرده که کسانی که در دنیا یکدیگر را بر شرک ورزیدن دوست داشته‌اند در روز قیامت همدیگر را نفرین و تکفیر می‌کنند و جای ایشان دوزخ است و برای آن‌ها هیچ یاریگری وجود نخواهد داشت.

بنابراین هر عاشقی در دنیا و آخرت همراه معشوقه‌ی خود خواهد بود، لذا خداوند سبحان در روز قیامت به مردم می‌فرماید: «آیا از جانب من عدالت نیست که هر کدام از شما را با آنچه که در دنیا دوست داشته همراه سازم؟!...»

پیامبر ﷺ نیز فرموده است: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»^۱ یعنی: «انسان با هر کس که دوست داشته همراه و ملازم خواهد بود».

باز خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيِّتَنِي اَاتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيِّتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْانْسَانِ خَدُوْلًا﴾^۲
 «و در آن روز انسان ستمکار هردو دست خویش را به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش! با رسول خدا راه برمی‌گزیدم. ای وای! ای کاش من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. بعد از آن که قرآن به دستم رسیده بود، مرا گمراه کرد. شیطان انسان را خوارِ خوار می‌دارد».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿اَحْشَرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُوْنَ * مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ * وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُوْنَ﴾^۳
 «کسانی را که به خود ستم کرده‌اند، همراه با همسران آنان، به همراه آنچه می‌پرستیده‌اند جمع‌آوری کنید. غیر از خدا، آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنید. آنان را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند، شما چرا هم‌دیگر را یاری نمی‌دهید؟».

عمر بن خطاب رضی الله عنه فرموده است: «منظور از «ازواجهم» کسانی هستند که مانند و امثال ایشانند».

و نیز خداوند متعال فرموده است: ﴿وَ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾^۴.

پس هر صورت و شکلی در مقابل صورت و شکل خود قرار می‌گیرد و با وی همراه و قرین می‌شود؛ نیکوکار با نیکوکار و گناهکار با گناهکار.

خلاصه این‌که کسی که جز خداوند چیزی را دوست داشته باشد ضرر و زیان او به وسیله‌ی محبوبش قطعی است، خواه آن را به دست بیاورد یا آن را از دست بدهد؛ اگر آن را

۱. مسلم / ۲۶۴۰ آن را استخراج کرده است.

۲. فرقان / ۲۹ - ۲۸ - ۲۷.

۳. صافات / ۲۵ - ۲۲.

۴. تکویر / ۷.

از دست بدهد به سبب از دست دادن آن و نیز تعلق قلبی شدیدی که به آن داشته دچار عذاب و رنج و درد خواهد شد و در صورتی که به آن دست یابد رنج و درد قبل از دستیابی به آن و نگرانی هنگام رسیدن به آن و حسرت بعد از فقدان آن چند برابر لذت و خوشحالی اش خواهد بود. شاعر در این باره گفته است:

فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍّ	وَ إِنْ وَجَدَ الْهَوَى حُلُوَ الْمَذَاقِ
تَرَاهُ بَاكِياً فِي كُلِّ حَالٍ	مَخَافَةَ فِرْقَةٍ أَوْ الْإِشْتِيَاقِ
فَيَبْكِي إِنْ نَأَا شَوْقاً إِلَيْهِمْ	وَيَبْكِي إِنْ دَنَّا حَذَرَ الْفِرَاقِ
فَتَسْخُنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّلَاقِ	وَتَسْخُنُ عَيْنُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ

«مشقت بارتر از انسان عاشق در دنیا وجود ندارد گرچه عشق از نظر او شیرین باشد، او را در هر حالی به خاطر ترس از جدایی یا شوق دیدار گریان می بینی؛ هنگامی که دور می شود به خاطر شوق به آن گریه می کند و هنگامی که نزدیک می شود به خاطر ترس از جدایی گریه می کند. پس در هر دو حالت ملاقات و جدایی چشمانش گرم گریه است».

و این امری است که از طریق تحقیقات و آزمایش و تجارب آشکار شده است؛ لذا پیامبر ﷺ در حدیثی که ترمذی و دیگران روایت کرده اند فرموده است:

«الْدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ وَمَا وَالَاهُ»^۱.

«دنیا و هر آنچه که در آن است همه ملعونند جز یاد و ذکر خدا و چیزی که با آن قرین است».

بنابراین یاد خدا همه ی انواع عبادت های خدا را دربر می گیرد؛ لذا هرکس که مطیع خدا باشد او را یاد می کند گرچه زبانش به ذکر کردن تکان نخورد و هرکس که خداوند سرپرستی او را به عهده بگیرد بیگمان وی را دوست داشته و به خود نزدیک خواهد کرد. پس هیچگاه نفرین و لعنت شامل حالش نخواهد شد اما همه ی آن چه را که غیر اوست دربر خواهد گرفت.

اعتماد و توکل بر مخلوق مایه ی رسوایی است

طریقه ی هفتم از راه های سعادت انسان این است که بدانند بیگمان اعتماد انسان بر مخلوق و توکل بر آن، برعکس آن چه که امید داشته موجب ضرر و زیان وی از جانب خود

آن‌ها خواهد شد و قطعاً از همان جهتی که در نظر داشته کمک شود رسوا می‌گردد و از همان جهتی که در نظر داشته مورد ستایش قرار گیرد قطعاً مذمت و سرزنش خواهد شد. و این امر همان‌طور که از طریق قرآن و سنت ثابت شده از طریق تحقیقات و تجارب هم آشکار گردیده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^۱.

«به‌جز خدا، معبودهایی برای خود برگزیده‌اند تا این‌که چنین معبودهایی مایه‌ی عزت و احترام ایشان گردند. نه چنین است (که می‌اندیشند. روز قیامت) معبودهایی را که می‌پرستند، عبادت ایشان را انکار خواهند کرد، و دشمن آنان خواهند شد».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾^۲.

«آنان به‌جز از خدا، معبودهایی برای خود برگزیده‌اند بدین امید که یاری شوند. معبودها (ی دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند، بلکه پرستندگان سپاهیان آماده‌ی معبودها (ی عاجز خود) هستند».

یعنی به‌خاطر آن‌ها عصبانی می‌شوند و می‌جنگند همان‌گونه که یک سرباز به‌خاطر دفاع از هم‌زمانش می‌جنگد در حالی که آن‌ها توانایی یاری پرستش‌کنندگان را ندارند بلکه خود باری بر دوش آن‌ها هستند.

و باز خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ مَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾^۳.

«ما بدانان ستم نکردیم و بلکه خودشان بر خویشان ستم روا داشتند و معبودهایی را که به‌غیر از خدا می‌پرستیدند و به‌فریاد می‌خواندند، کمترین سودی بدانان نرساندند و هیچ‌گونه کمکی

نتوانستند بدیشان بنمایند بدان گاه که فرمان پروردگارت صادر گردید، و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند».

یعنی جز به خسارتشان نیفزودند.

و نیز می فرماید:

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾^۱.

«به جز خدا معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن که از زمره ی عذاب شوندگان خواهی بود».

باز می فرماید:

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾^۲.

«ای انسان! با یزدان، خدای دیگری قرار مده که نکوهیده و زبون شوی».

زیرا انسان مشرک گاهی به وسیله ی شرک ورزیدنش امید کمک و پیروزی دارد و گاهی دیگر امیدوار است که به خاطر شرک ورزیدنش که مورد ستایش قرار گیرد؛ لذا خداوند سبحان اعلام کرده که هدف او علیه وی منعکس خواهد شد و برای وی رسوایی و مذمت به دنبال خواهد داشت.

خلاصه این که بر اثر اعتماد و توکل بر مخلوق این دو صورت پدید خواهد آمد و عکس آن ها نیز در اعتماد و توکل به خالق سبحان به دست می آید. بنابراین صلاحیت قلب و سعادت و رستگاری آن در پرستش خدا و یاری جستن از وی است و هلاک و بدبختی و ضرر و زیان حال و آینده ی آن در پرستش مخلوق و یاری جستن از آن می باشد.

فصل هفتم:

منفعت خالق و منفعت مخلوق

خداوند سبحان در حق بندگان نیکی می‌کند در حالی که از آن‌ها بی‌نیاز است

طریقه‌ی هشتم از راه‌های سعادت انسان آن است که بداند خداوند سبحان بی‌نیاز و بخشنده و قوی و مهربان است. او به بنده‌ی خود نیکی می‌کند با وجود این‌که از او بی‌نیاز است، برای بنده‌اش خواستار خیر و نیکی است و ضرر و زیان را از او دفع می‌کند و این کار را نه به خاطر جلب منفعتی که از جانب بنده‌اش به وی برسد و نه به خاطر دفع مضرتی از وی که از بنده‌اش به او برسد، انجام می‌دهد بلکه این کار از روی مهربانی و بخشندگی اوست؛ زیرا خداوند سبحان مخلوقات را با این هدف نیافریده که به وسیله‌ی آن‌ها از کمبود به کثرت برسد و یا از ذلت و پستی به قوت و نیرو برسد. یا آن‌ها به او رزق و روزی بدهند و سودی به وی برسانند و از او دفاع کنند.

چنان‌که خداوند فرموده است:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾^۱

«من پری و انسان‌ها را جز برای پرستش نیافریده‌ام، من از آنان نه درخواست هیچ‌گونه رزق و روزی می‌کنم و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. بی‌گمان خداوند است روزی دهنده، و توانمند و استوار».

و نیز فرموده است:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾^۱.

«بگو: حمد و ستایش خداوندی را سزااست که برای خود فرزندی برنگزیده است و در فرمانروایی و مالکیت (جهان) انبازی انتخاب نکرده است و یاورى به خاطر ناتوانی نداشته است. بنابراین او را چنان که باید به عظمت بستای.»

بنابراین خداوند سبحان کسی را از روی ذلت و ناتوانی به دوستی برنمی‌گزیند، چنان‌که مخلوقات یکدیگر را این‌گونه برمی‌گزینند، بلکه تنها از روی احسان و مهر و محبت خود دوستانش را برمی‌گزیند. اما انسان‌ها تنها به خاطر فقر و نیازمندیشان و سودبردن از همدیگر در حال یا آینده به یکدیگر کمک می‌کنند و اگر تصور این سود و نفع نبود به هم‌نوع خود نیکی نمی‌کردند. چنان‌که خداوند متعال فرموده است:

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾^۲.

«خدا بی‌نیاز است و شما نیازمند.»

پس در حقیقت او احسان و نیکی را تنها برای خود خواسته و نیکی خود به دیگران را سبب و وسیله‌ای برای به دست آوردن سود این احسان و نیکی برای خود قرار داده است؛ زیرا نیکی کردن او به دیگران یا به خاطر اجر و پاداش فوری است؛ چراکه او یا به این اجر و پاداش نیاز دارد یا در مقابل احسان خود معاوضه می‌گیرد یا توقع دارد که از او ستایش و تشکر شود. لذا باز هم نیکی و احسان وی به دیگران تنها برای به دست آوردن مدح و ستایشی است که به آن نیاز دارد بنابراین او با نیکی کردن به دیگران در واقع به خود نیکی کرده است. یا نیکی کردن او به دیگران به این خاطر است که می‌خواهد اجر و پاداش خود را در آخرت از خدا دریافت کند، پس با این کار باز هم به خود نیکی کرده است با این تفاوت که اجر و پاداش آن را برای روزی که در فقر و نیازمندی به سر خواهد برد به تأخیر انداخته است. و او به خاطر این قصد و نیت مورد سرزنش قرار نخواهد گرفت چراکه در آن جا فقیر و نیازمند خواهد بود. و فقر و نیازمندیش از لوازم ذات وی است. بنابراین کمال و سعادت او در آن است که نسبت به چیزی که به وی سود می‌رساند حرص و طمع داشته باشد و از آن کوتاهی نکند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾^۱.

«اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید».

و نیز می فرماید:

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾^۲.

«و هر چیز نیک و بایسته ای که ببخشید به طور کامل به خود شما بازپس داده می شود و ستمی به

شما نخواهد شد».

خداوند متعال در حدیثی قدسی که پیامبر ﷺ از او روایت کرده فرموده است:

«يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِّكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»^۳.

«ای بندگان من! شما نه می توانید به جایی برسید که به من سودی برسانید و نه می توانید به جایی برسید که ضرری به من برسانید. ای بندگان من! اعمال شما را هر آن چه که باشد برایتان ذخیره و شمارش می کنم سپس (پاداش و نتیجه ی) آن را به طور کامل و تمام به شما باز می گردانم. پس هر کس که به خیری دست یافت خدا را سپاس و ستایش گوید و هر کس که غیر آن را دریافت کرد کسی جز خودش را سرزنش و ملامت نکند».

مردم خواهان منفعت تو نیستند

مردم در وهله ی اول خواهان سود و نفع تو نیستند، بلکه می خواهند به وسیله ی تو سود و نفع خود را به دست بیاورند، در حالی که خداوند سبحان تنها نفع تو را می خواهد و نمی خواهد از طریق تو سودمند شود. و این برای تو منفعتی خالص و بدون ضرر است. برخلاف سود رساندن خلق به تو که هر چند با تحمل منت آن نیز همراه است، گاهی به ضرر تو ختم می شود. پس در این باره بیندیش؛ زیرا ملاحظه ی این امر تو را از این باز خواهد داشت که به مردم امید داشته باشی یا به جای خداوند با آن ها معامله کنی یا از ایشان بخواهی

که به تو سود برسانند و از تو دفع ضرر کنند و یا به آن‌ها علاقه‌مند شوی، چرا که ایشان می‌خواهند به وسیله‌ی تو تنها به منفعت خود دست یابند نه این‌که تنها به تو سود برسانند. این حالت تمام مردم با یکدیگر است؛ تعامل فرزند با پدرش، زوج با همسرش، برده با آقایش و شریک با شریک خود، همگی این‌گونه‌اند.

بنابراین انسان سعادت‌مند کسی است که به خاطر خدا با مردم تعامل کند و در راه خدا به ایشان نیکی کند و در تعامل با آن‌ها پروای خدا را داشته باشد نه این‌که به همراه پروای خدا از آن‌ها نیز بترسد و احسان و نیکی او نسبت به مردم به امید الله باشد نه این‌که به همراه امید به خدا به آن‌ها نیز امید داشته باشد و آنان را به خاطر الله و نه به همراه او دوست بدارد. چنان‌که خداوند عزوجل از زبان دوستان خود فرموده است:

﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾^۱.

«ما شما را تنها به خاطر خدا خوراک می‌دهیم و از شما پاداش و سپاس‌گزاری نمی‌خواهیم».

مردم مصلحت تو را نمی‌دانند تا به تو سود برسانند

طریقه‌ی نهم از راههای سعادت انسان دانستن این است که بنده مصلحت تو را نمی‌داند مگر این‌که خداوند وی را از آن مطلع نماید و نمی‌تواند آن را برای تو فراهم کند مگر این‌که خداوند وی را بر آن توانا سازد و خواست و اراده‌ی آن را ندارد مگر این‌که خداوند اراده و مشیت آن را در وی ایجاد کند. بنابراین تمام امور به کسی برمی‌گردد که ابتدا از او آغاز شده و او کسی است که تمام کارهای خیر به دست اوست و کلیه‌ی امور به سوی او برمی‌گردد پس امید و ترس و توکل و پرستش غیر او ضرر محض است و هیچ‌گونه منفعتی در آن نیست و هر سود و منفعتی که توسط غیر خدا به دست بیاید در حقیقت تنها اوست که آن را فراهم و میسر کرده و به تو رسانده است.

مردم نیازهای خود را از تو می‌خواهند

طریقه‌ی دهم از راههای سعادت انسان دانستن این است که اکثر مردم می‌خواهند نیازهای خود را از طریق تو برطرف کنند. گرچه این کار به ضرر دین و دنیای تو باشد؛ زیرا

تنها هدف ایشان برآورده شدن نیازهای خودشان است حتی اگر به ضرر تو هم تمام شود. در حالی که خدوند سبحان تو را تنها برای خودت می خواهد و احسان و نیکی او نسبت به تو نه به نفع خودش بلکه تنها به نفع خود تو خواهد بود و می خواهد که ضرر را از تو دور کند. پس چگونه بیم و ترس و امید و آرزویت به غیر او خواهد بود؟!

خلاصه ی تمام مطالب گذشته این است که بدانی: «اگر تمام مردم جمع شوند تا ضرری به تو برسانند هیچ گونه ضرر و زیانی به تو نخواهند رساند مگر این که خداوند آن را برایت مقدر کرده باشد».^۱

خداوند متعال فرموده است:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.^۲

«بگو هرگز چیزی به ما نمی رسد، مگر آن چه که خدا برای ما مقدر کرده باشد. او مولی و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس».

۱. قسمتی از یک حدیث که ترمذی / ۲۵۱۶ آن را نقل کرده است.

۲. توبه / ۵۱.

فصل هشتم:

خاتمه‌ی این باب

هنگامی که انسان و بلکه هر موجود زنده‌ای از روی اراده و اختیار حرکت می‌کند، به موجب این اراده هیچگاه علم و اراده و عمل از وی جدا نخواهد شد و انسان مراد مطلوبی داشته و راه و سببی نیز وجود دارد که وی را در راه رسیدن به مرادش یاری می‌کند.

این اسباب گاهی از جانب خود او و گاهی از بیرون و جدا از وی و گاهی دیگر هم از جانب وی و هم از بیرون خواهد بود، پس هر موجود زنده‌ای به طور فطری ناچار است که قصد و اراده‌ی چیزی را داشته باشد و از چیزی استعانت جوید و جهت رسیدن به مراد خود بر آن تکیه نماید.

هدف و مراد انسان دوگونه است: یکی مراد بالذات و دیگری مراد بالغیر. مستعان و یاریگر نیز دوگونه است: یکی مستعان و یاریگر بدون واسطه و دیگری مستعان و یاریگر باواسطه است. پس ما با امر روبرو هستیم:

۱. مراد بالذات ۲. مراد بالغیر ۳. مستعان بالذات ۴. مستعان باواسطه.

بنابراین باید قلب انسان مطلوبی داشته باشد که با رسیدن به آن آرامش یابد و به آن عشق بورزد و برای رسیدن به این مطلوب باید چیزی داشته باشد که از آن یاری و کمک بگیرد و کسی که از او طلب یاری شده مدعو و مسئول خواهد بود و اکثر اوقات عبادت و استعانت در کنار یکدیگر قرار دارند. لذا قلب در مقابل کسی که در روزی دادن و کمک کردن و سودرساندن بر او اعتماد کرده است به ناچار اظهار خشوع و خضوع و ذلت و محبت می‌کند، گرچه ذاتاً او را دوست نداشته باشد؛ اما گاهی شرایط زمانی بر وی غلبه می‌کند تا جایی که ذاتاً او را دوست می‌دارد و هدف خود از محبت به او را فراموش می‌کند.

گاهی نیز ممکن قلب از کسی که دوست داشته و به سوی او عزم و اراده نموده است یاری نگیرد بلکه برای رسیدن به آن از کسی غیر از خود آن کمک بگیرد؛ مانند کسی که مالی یا مقامی و یا زنی را دوست می‌دارد، آنگاه اگر دریابد که معشوقه‌اش توانایی برآورده کردن هدف وی را دارد به آن استعانت می‌جوید. پس در این حالت عشق به او و یاری جستن از وی را با هم جمع کرده است.

بنابراین ما با چهار قسم روبرو هستیم

اول: محبوب و مستعان بالذات: که این بالاترین اقسام است و آن کسی جز خداوند یکتا نیست و هر آن‌چه که غیر اوست باید به خاطر محبت او دوست داشته شود و به عنوان آلت و وسیله از آن طلب کمک شود.

دوم: محبوب و مستعان با واسطه؛ مانند معشوقی که توانایی برآورده کردن هدف عاشقش را دارد.

سوم: محبوبی که از غیر آن برای رسیدن به آن طلب کمک شود.

چهارم: وسیله‌ای که از آن طلب کمک شود ولی در ذات خود محبوب نباشد، بنابراین زمانی که این موارد شناخته شد روشن می‌گردد که در میان این اقسام چهارگانه کدام یک شایسته‌ی پرستش و استعانت است و این‌که محبت غیر او و یاری خواستن از آن اگر وسیله و سببی برای محبت و استعانت به بنده قرار نگیرد برای وی زیان‌آور بوده و مفسده‌ی آن از مصلحتش بیشتر خواهد بود.

و تنها خداوند است که از او باید یاری جست و بر وی توکل نمود.

